四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

性理大全卷十七

總校官編修臣鄧再馨

欽定四庫全書

性理大全書卷十七

易學啓蒙四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於彖傳之詞有用故也卦變所謂剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼而後方有此卦也古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則

縱橫曲直反復相生無所不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳　潛室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰類於否泰與其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之母否泰則甚無義若知諸卦皆可變之說則知主乾坤者猶非況否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變為六十四卦如賁之變或主內卦則自損而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可稱於三陽三陰之卦或三畫不等者即推之不通若曉通例即一卦可變為六十四卦卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非變矣

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例

歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九

坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳　愚按此說發明先儒所未到最為有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

朱子曰陽為大陰為小如大過小過之類皆是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為陽矣所以謂以大終也言始小而終大也　凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此

例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也蓋羣龍无首即坤之牝馬先迷也利永貞即乾之不言所利也　見羣龍謂值此六爻皆九也无首謂陽變而陰也剛而能柔故吉而聖人因之以發明剛而不過為用剛之道也凡揲而六爻皆九者則以此辭占之蔡氏引此杜註亦如此說　七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭　進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天德也天德不可為首指卦變言即坤无首之義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也　玉齋胡氏曰羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可為首首先也坤為首則先迷矣永貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則變而

之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱大為陽也乾乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之八者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三陽故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔 彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山

也

潛室陳氏曰貞悔字皆從十　玉齋胡氏曰朱子云陽用九而不用七且如占得純乾卦皆七數這却不是變底他未當得九卽在這爻裏面所以只就占上面彖辭也亦然以內卦爲貞外卦爲悔者朱子云貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底令統占本卦彖辭而分內外卦爲貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦爲貞之卦爲悔无變卦則以內卦爲貞外卦爲悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞爲我悔爲彼也論貞悔詳見前篇末

左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繫辭曰利建侯子其建之成子遂立元卽靈公也　僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云

秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

玉齋胡氏曰一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注可見左

閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也　昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也　僖二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉　莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎　昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗　僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主　經傳無文今以例推之當如此

玉齋胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又云二爻變者下至上而極一爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔　凡三爻變者通二十卦有圖在後　沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五

用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

玉齋胡氏曰三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦彖辭者益變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔首且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔為主是重在變卦彖辭占也司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見朱

子云三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无也到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則更多矣　國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主　經傳亦無文今以例推之當如此

玉齋胡氏曰四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占　穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也

朱子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也不變者遇八也筮法以少爲卦主變者五而定者一故以八爲占而曰艮之八　玉齋胡氏曰五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變自剝至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也後放此　左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎

我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣按穆姜魯成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八者史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

玉齋胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子云遇乾而六爻皆

變則為陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六爻皆變則為陽故有利永貞之象即乾之元亨利貞也不言所利者貞也左昭二十九年蔡墨荅魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自二而下得末卦者自終而初自下而

上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭盖一爻二爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故繫以三十二卦前後言之　雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決盖人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人

卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也　黄氏瑞節曰所謂初末上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也假如得初卦者以初為初得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣覆而觀之也此三十二圖所以反復為六十四圖也　玉齋胡氏曰三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末

卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以為占也

乾
姤
遯
否
同人
訟
无妄
中孚
大畜
漸
渙
履
巽
家人
睽
需
旅
未濟
蠱
小畜
鼎
離
兌
大壯
咸
困
井
大有
大過
革
恒
夬

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

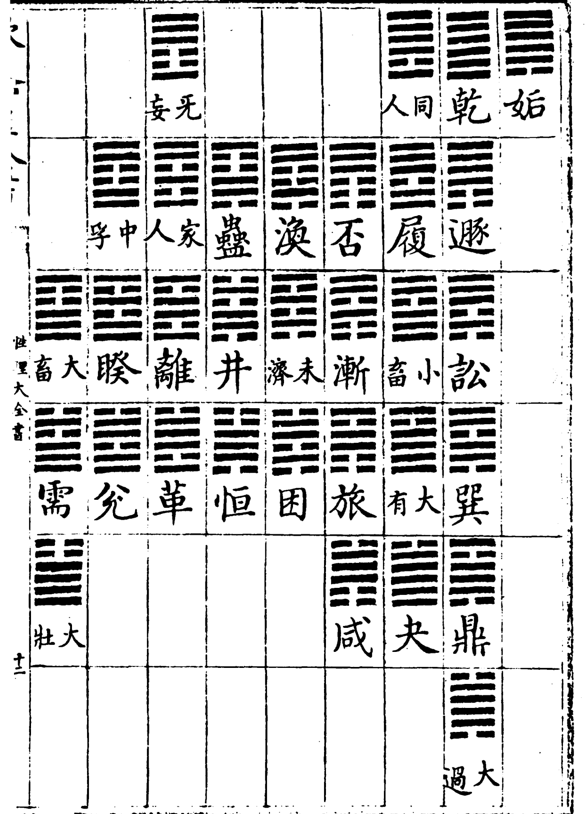
蒙　坎　解　升

頤　屯　震　明夷　臨

剝　比　豫　謙　師　復

坤

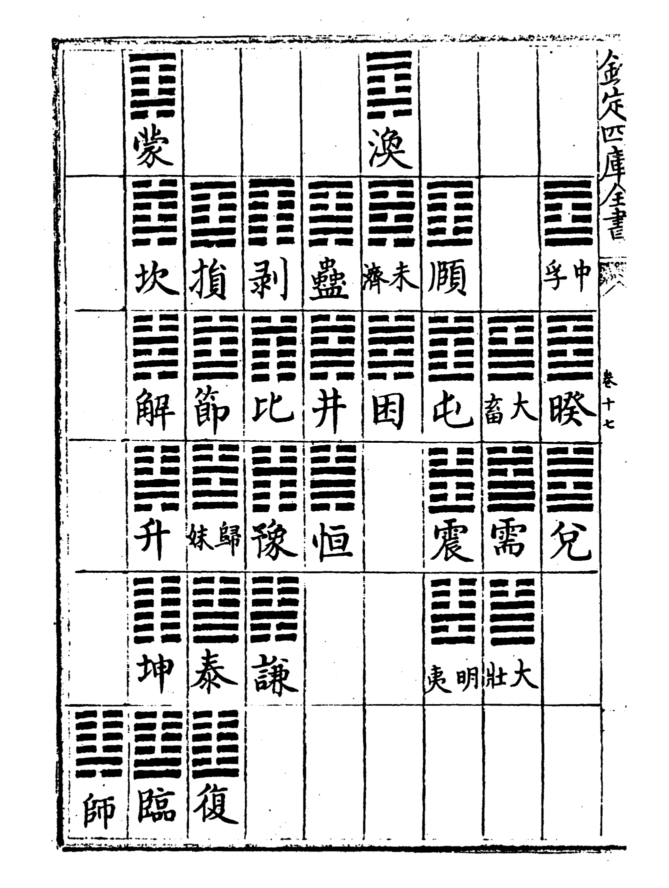
原書葉次誤跳

觀　晉　萃
艮　蹇　小過
蒙　坎　解　升
益　噬嗑　隨
賁　既濟　豐
損　節　歸妹　泰
剥　比　豫　謙　師
頤　屯　震　明夷　臨　坤
復

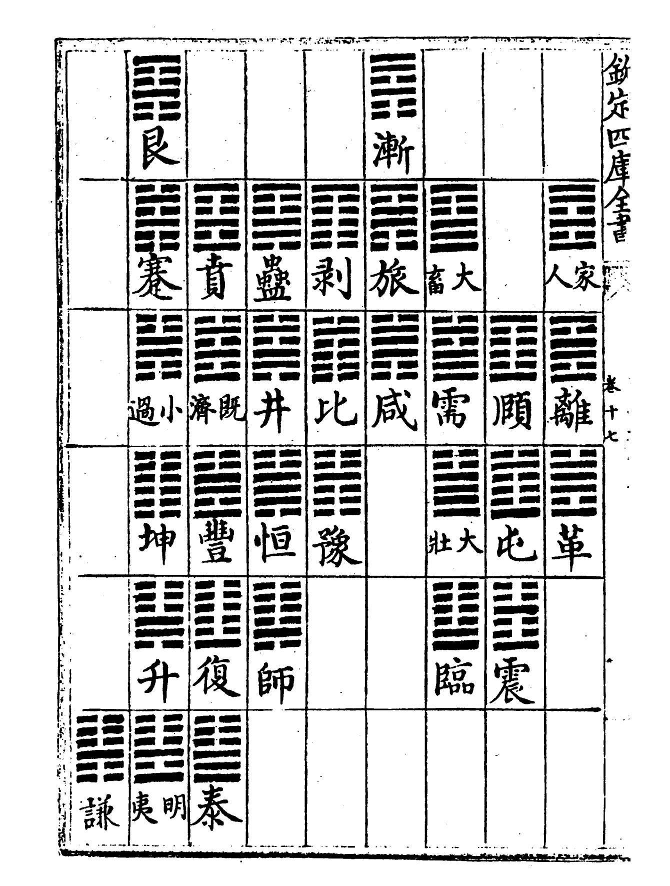

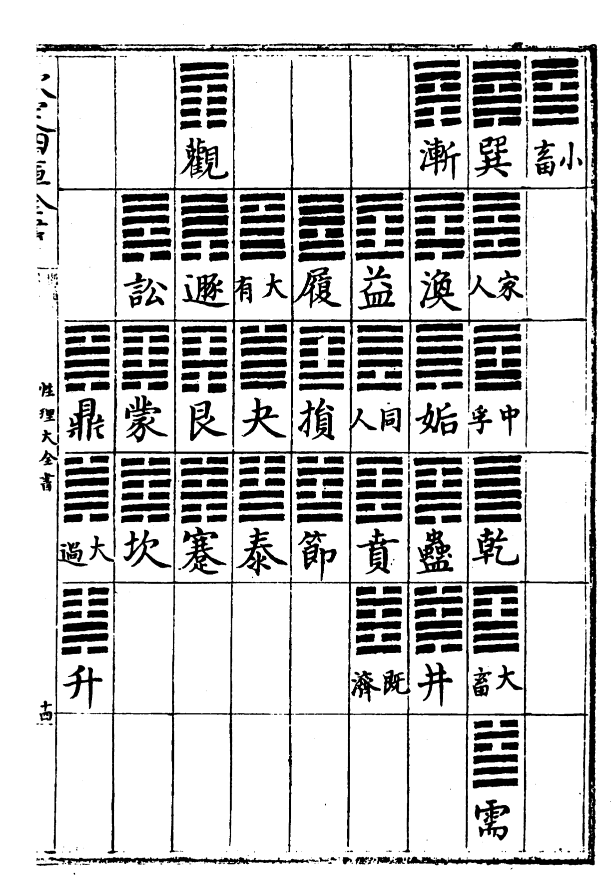
同人
遯
乾
无妄
家人
離
革
姤
否
漸
旅
咸
履
小畜
大有
夬
益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
訟
巽
鼎
大過
觀
晉
萃
艮
蹇
小過

蒙
渙
中孚
頤
未濟
蠱
剝
損
坎
睽
大畜
屯
困
井
比
節
解
兌
需
震
恒
豫
歸妹
升
大壯
明夷
謙
泰
坤
復
臨
師

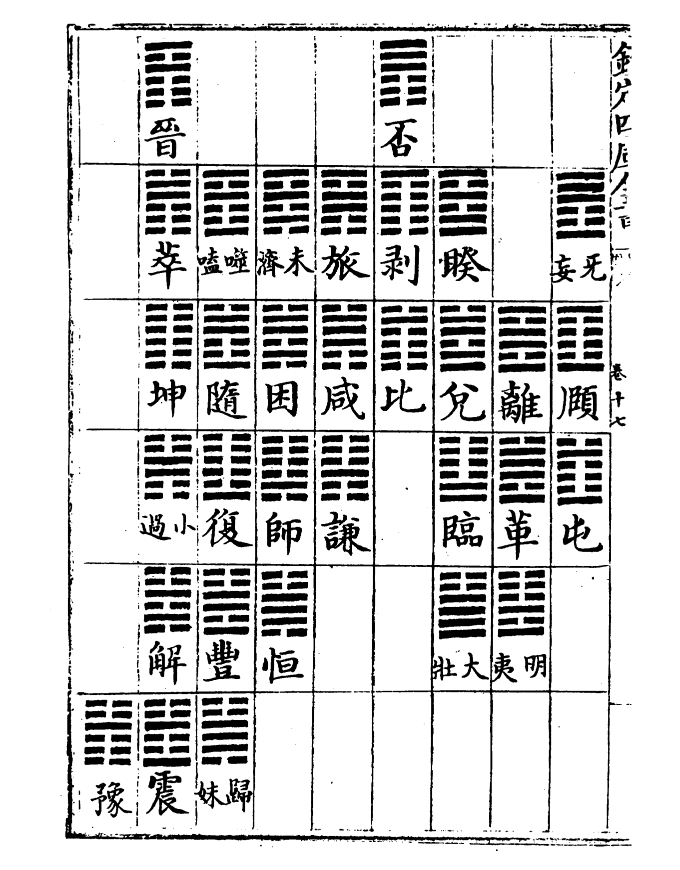

履
訟
无妄
乾
中孚
睽
兌
否
姤
渙
未濟
困
同人
益
噬嗑
隨
小畜
大有
夬
損
節
歸妹
遯
觀
晉
萃
巽
鼎
大過
蒙
坎
解

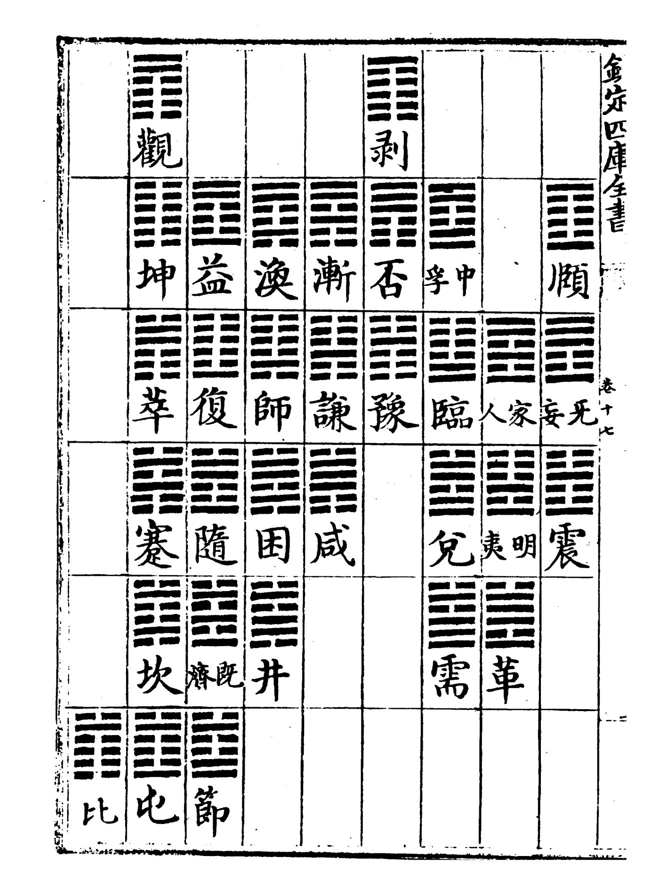

家人
離
革
大畜
需
臨
頤
屯
震
大壯
漸
旅
咸
剥
比
豫
蠱
井
恒
師
賁
既濟
豐
復
泰
艮
蹇
小過
坤
升
明夷
謙

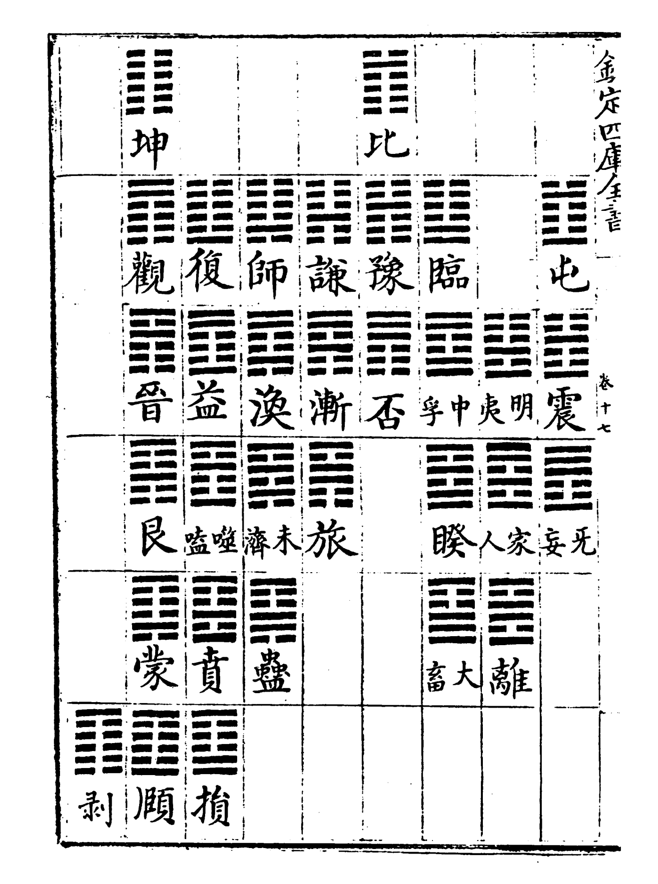
小畜
巽
家人
中孚
乾
大畜
需
漸
渙
姤
蠱
井
益
同人
賁
既濟
履
損
節
大有
夬
泰
觀
遯
艮
蹇
訟
蒙
坎
鼎
大過
升

无妄
頤
屯
離
革
明夷
睽
兌
臨
大壯
否
剥
比
旅
咸
謙
未濟
困
師
恒
噬嗑
隨
復
豐
歸妹
晉
萃
坤
小過
解
震
豫

大有	鼎	旅				晉		
	離	未濟	噬嗑	損	小畜	艮	蒙	
	睽	蠱	賁	履	泰	遯	訟	巽
	大畜	姤	同人	歸妹	夬	小過	解	升
	乾	恒	豐					大過
	大壯							

頤
震
无妄
家人
明夷
革
中孚
臨
兌
需
剝
否
豫
漸
謙
咸
渙
師
困
井
益
復
隨
既濟
節
觀
坤
萃
蹇
坎
屯
比

夬	大過	咸				萃		
	革	困	隨	節	泰	蹇	坎	
	兌	井	既濟	歸妹	小畜	小過	解	升
	需	恒	豐	履	大有	遯	訟	巽
	大壯	姤	同人					鼎
	乾							

屯
震
无妄
明夷
家人
離
臨
中孚
睽
大畜
比
豫
否
謙
漸
旅
師
渙
未濟
蠱
復
益
噬嗑
賁
損
坤
觀
晉
艮
蒙
頤
剝

遯

同人　姤　否　漸　旅　咸

乾　无妄　家人　離　革

訟　巽　鼎　大過

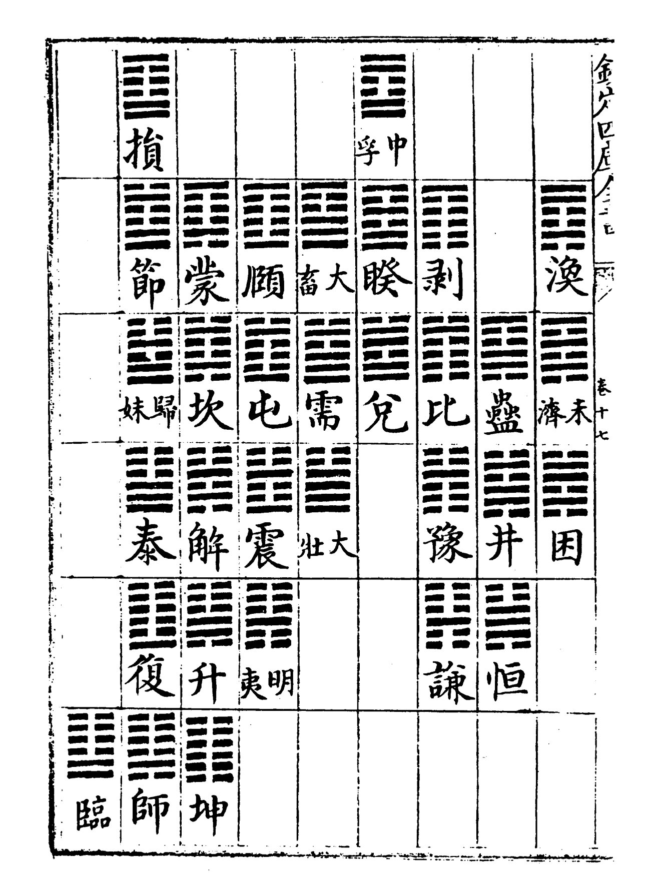
觀　晉　萃

艮　蹇　小過

履　小畜　大有　夬

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

渙
未濟
困
蠱
井
恒
剥
比
豫
謙
中孚
睽
兌
大畜
需
大壯
頤
屯
震
明夷
蒙
坎
解
升
坤
損
節
歸妹
泰
復
師
臨

訟

履 否 姤 渙 未濟 困

无妄 乾 中孚 睽 兌

遯 觀 晉 萃

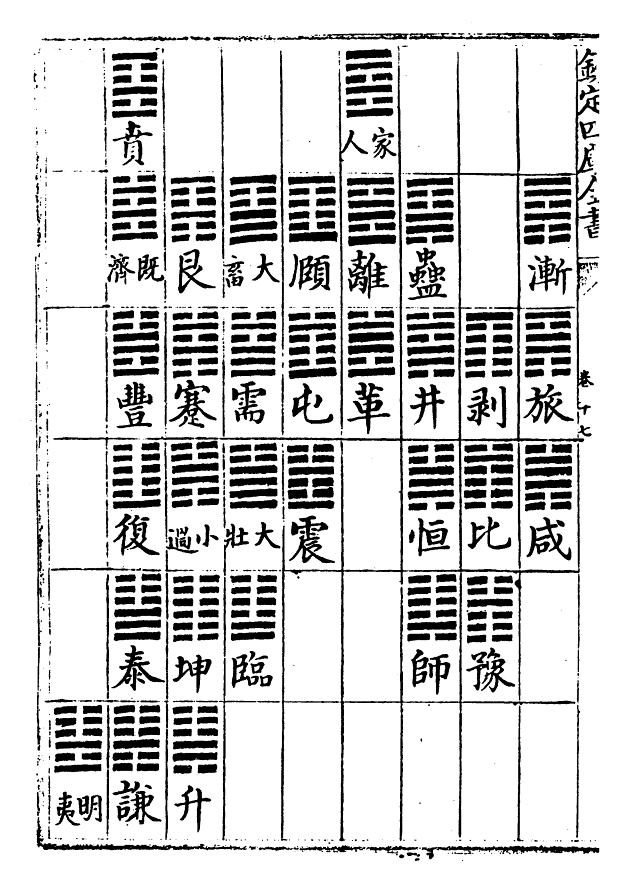
巽 鼎 大過

蒙 坎 解

同人 益 噬嗑 隨

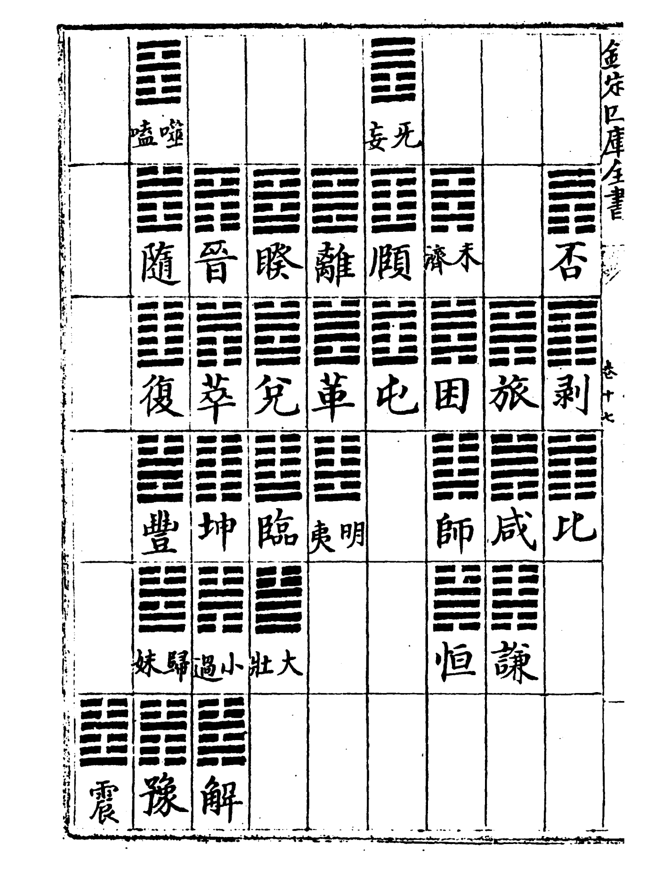
小畜 大有 夬

損 節 歸妹

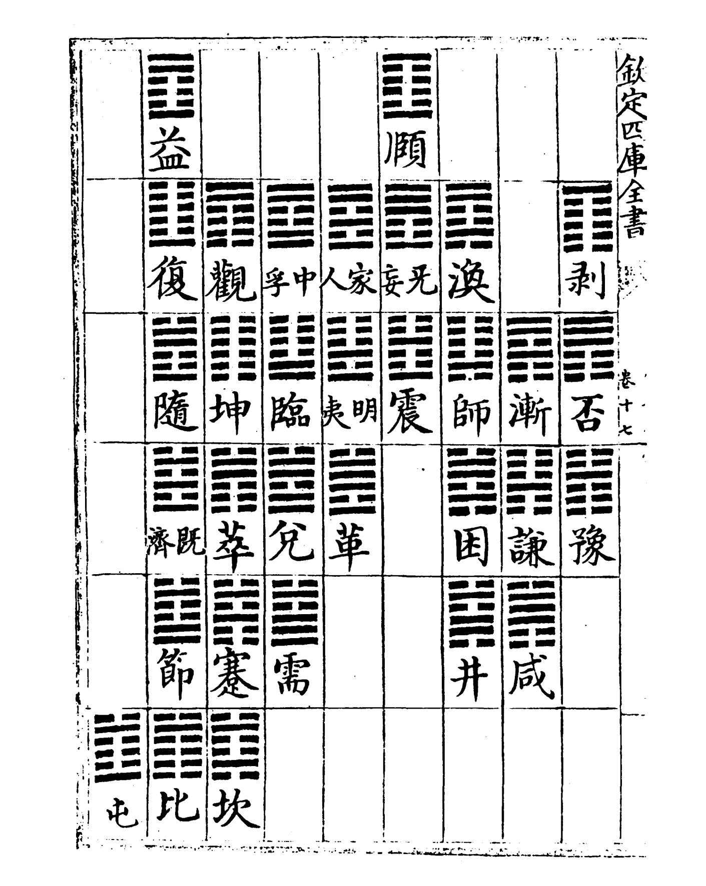

漸
旅
咸
剥
比
豫
蠱
井
恒
師
家人
離
革
頤
屯
震
大畜
需
大壯
臨
艮
蹇
小過
坤
升
賁
既濟
豐
復
泰
謙
明夷

		益				家人	小畜	巽
	履	同人	鼎	訟	觀	中孚	漸	
大有	損	賁	大過	蒙	遯	乾	渙	
夬	節	既濟	升	坎	艮	大畜	姤	
泰					蹇	需	蠱	
							井	

否
剝
比
旅
咸
謙
未濟
困
師
恒
无妄
頤
屯
離
革
明夷
睽
兌
臨
大壯
晉
萃
坤
小過
噬嗑
隨
復
豐
歸妹
解
豫
震

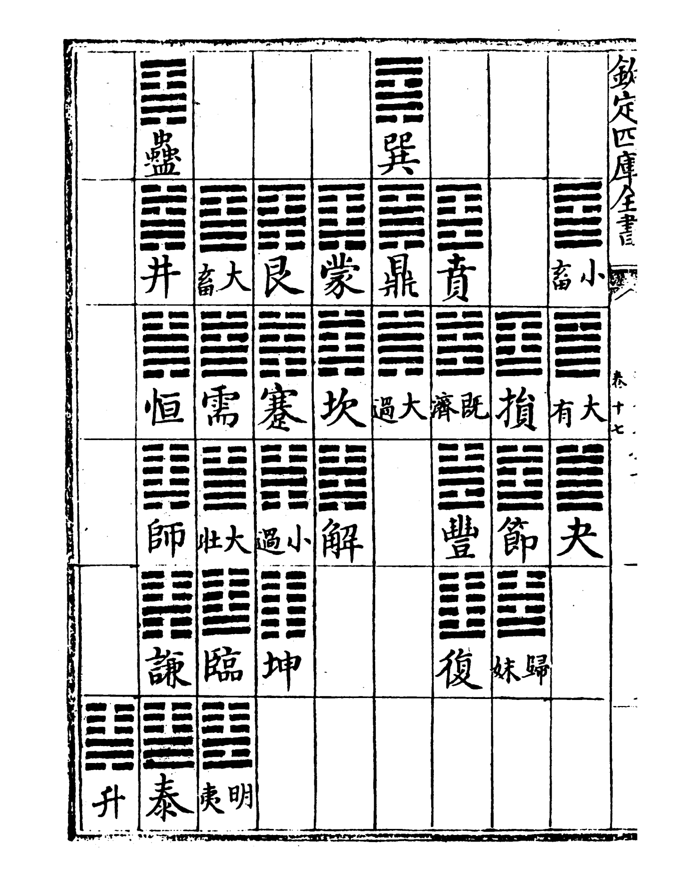

鼎
大有
旅
未濟
蠱
姤
恒
離
睽
大畜
乾
大壯
晉
艮
遯
小過
蒙
訟
解
巽
升
大過
噬嗑
賁
同人
豐
損
履
歸妹
小畜
泰
夬

剝
否
豫
漸
謙
咸
渙
師
困
井
頤
震
无妄
革
家人
明夷
中孚
臨
兌
需
觀
坤
萃
蹇
坎
益
復
隨
既濟
節
比
屯

大過	夬	革				隨		
	咸	兌	萃	坎	升	既濟	節	
	困	需	蹇	解	巽	豐	歸妹	泰
	井	大壯	小過	訟	鼎	同人	履	小畜
	恒	乾	遯					大有
	姤							

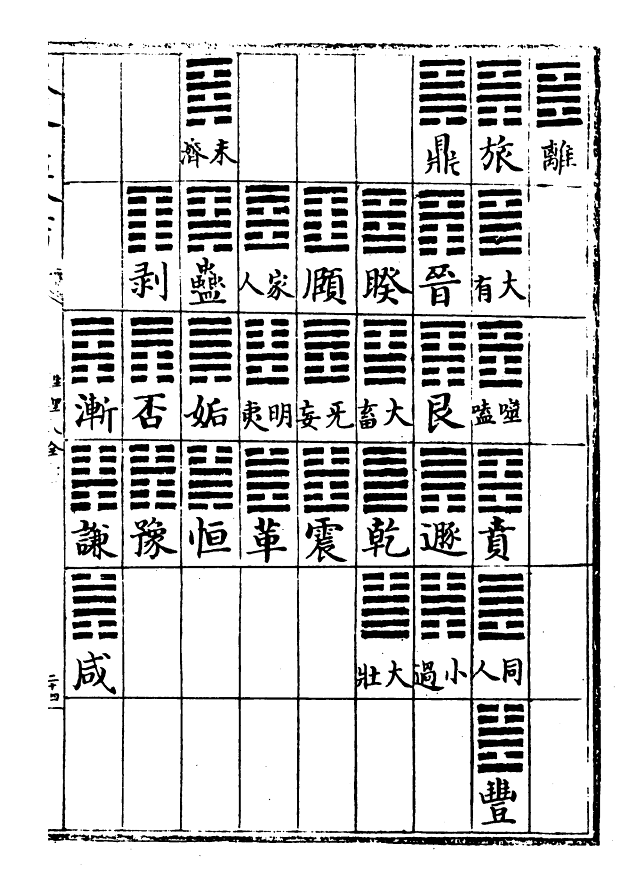
			屯				復	
比		師	震	明夷	臨	坤	益	
豫	謙	渙	无妄	家人	中孚	觀	噬嗑	
否	漸	未濟		離	睽	晉	賁	
	旅	蠱			大畜	艮	損	
						蒙	剝	頤

		姤				訟	否	无妄
	漸	渙	頤	家人	乾	遯	履	
剝	旅	未濟	屯	離	中孚	觀	同人	
比	咸	困	震	革	睽	晉	益	
豫					兌	萃	噬嗑	
							隨	

小畜
大有
夬
巽
鼎
大過
賁
既濟
豐
復
損
節
歸妹
蒙
坎
解
艮
蹇
小過
坤
大畜
需
大壯
臨
明夷
蠱
井
恒
師
謙
泰
升

		渙				巽	漸	家人
	否	姤	離	无妄	中孚	觀	小畜	
旅	剥	蠱	革	頤	乾	遯	益	
咸	比	井	明夷	屯	大畜	艮	同人	
謙					需	蹇	賁	
							既濟	

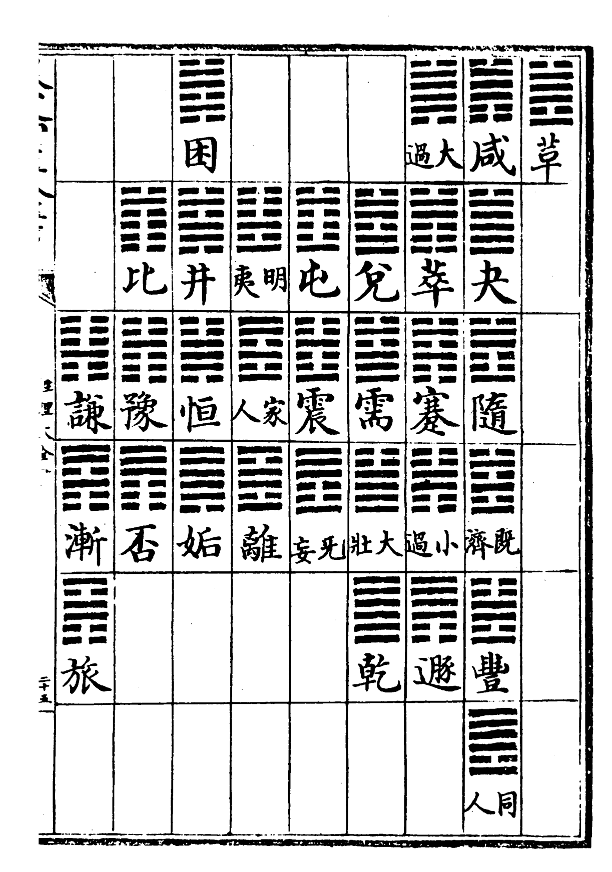
			訟				未濟	
履		噬嗑	蒙	鼎	晉	睽	困	
損	大有	隨	坎	大過	萃	兌	師	
節	夬	復		升	坤	臨	恒	
	泰	豐			小過	大壯	豫	
						震	歸妹	解

離
旅
大有
噬嗑
賁
同人
豐
鼎
晉
艮
遯
小過
睽
大畜
乾
大壯
頤
无妄
震
家人
明夷
革
未濟
蠱
姤
恒
剝
否
豫
漸
謙
咸

損
履
歸妹
小畜
泰
夬
益
復
隨
既濟
蒙
訟
解
巽
升
大過
觀
坤
萃
蹇
中孚
臨
兌
需
屯
渙
師
困
井
比
節
坎

革
咸
夬
隨
既濟
豐
同人
大過
萃
蹇
小過
遯
兌
需
大壯
乾
屯
震
无妄
明夷
家人
離
困
井
恒
姤
比
豫
否
謙
漸
旅

1	2	3	4	5	6
	節	歸妹	履		
		泰	小畜	大有	
	復	益	噬嗑	賁	
坎	解	訟			
	升	巽	鼎		
	坤	觀	晉	艮	
	臨	中孚	睽	大畜	頤
師	渙	未濟	蠱	剝	損
					蒙

中孚

渙　益　小畜　履　損　節

觀　巽　訟　蒙　坎

家人　无妄　頤　屯

乾　大畜　需

睽　兌　臨

漸　否　剝　比

姤　蠱　井

未濟　困　師

同人
賁
既濟
噬嗑
隨
復
大有
夬
泰
歸妹
遯
艮
蹇
晉
萃
坤
鼎
大過
升
解
離
革
明夷
震
大壯
旅
咸
謙
豫
恒
豐
小過

睽

未濟　噬嗑　大有　損　履　歸妹

晉　鼎　蒙　訟　解

離　頤　无妄　震

大畜　乾　大壯

中孚　臨　兌

旅　剝　否　豫

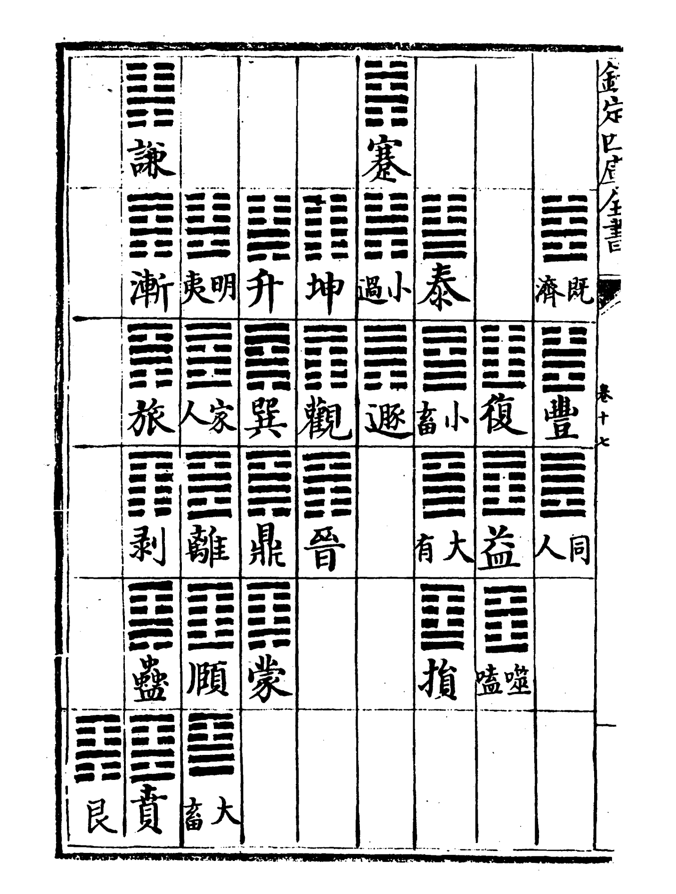
蠱　姤　恒

渙　師　困

欽定四庫全書
卷十七
賁
同人
豐
益
復
隨
小畜
泰
夬
節
艮
遯
小過
觀
坤
萃
巽
升
大過
坎
家人
明夷
革
屯
需
漸
謙
咸
比
井
既濟
蹇

兌
困 隨 夬 節 歸妹 履
萃 大過 坎 解 訟
革 屯 震 无妄
需 大壯 乾
臨 中孚 睽
咸 比 豫 否
井 恒 姤
師 渙 未濟

既濟
豐
同人
復
益
噬嗑
泰
小畜
大有
損
蹇
小過
遯
坤
觀
晉
升
巽
鼎
蒙
明夷
家人
離
頤
大畜
謙
漸
旅
剝
蠱
賁
艮

大畜

蠱 賁 損 大有 小畜 泰

艮 蒙 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

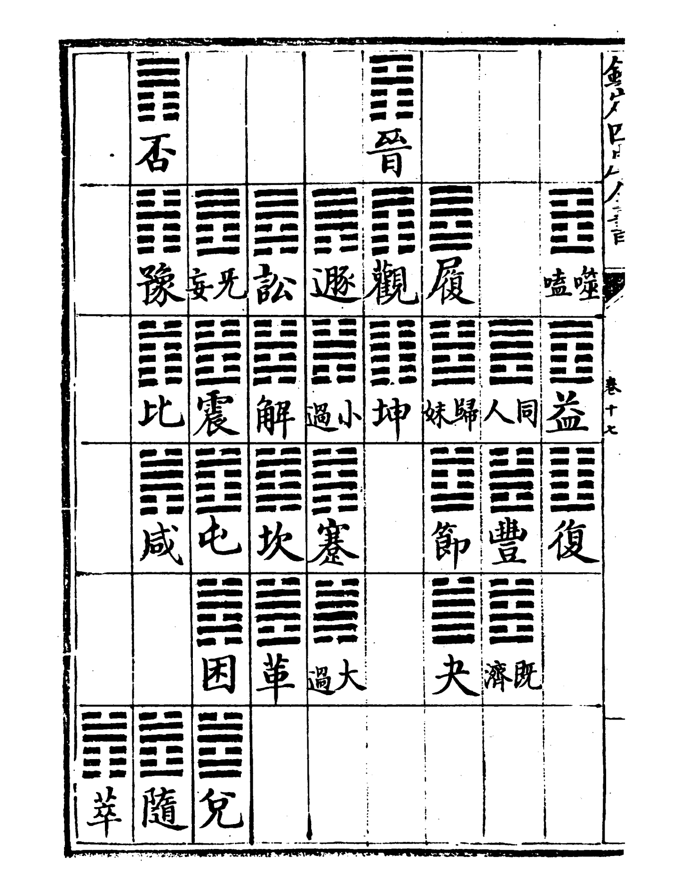
睽 中孚 臨

乾 大壯 需

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

噬嗑
益
復
同人
豐
既濟
履
歸妹
節
夬
晉
觀
坤
遯
小過
蹇
大過
訟
解
坎
革
无妄
震
屯
困
兌
否
豫
比
咸
隨
萃

1	2	3	4	5	6	7	8	9
需	井	蹇				比		
	既濟	坎	屯	兌	大壯	咸	困	
	節	大過	革	臨	乾	謙	師	恒
	夬	升	明夷	中孚	大畜	漸	渙	姤
	泰	巽	家人					蠱
	小畜							

	豫				萃			
	否	震	解	小過	坤	歸妹		隨
	剝	无妄	訟	遯	觀	履	豐	復
	旅	頤	蒙	艮		損	同人	益
	未濟	離	鼎			大有	賁	
晉	噬嗑	睽						

大壯	恒	小過				豫		
	豐	解	震	臨	需	謙	師	
	歸妹	升	明夷	兌	大畜	咸	困	井
	泰	大過	革	睽	乾	旅	未濟	蠱
	夬	鼎	離					姤
	大有							

坤
比
復
節
萃
蹇
坎
屯
剝
隨
既濟
損
晉
艮
蒙
頤
否
噬嗑
賁
履
遯
訟
无妄
漸
同人
小畜
巽
家人
渙
中孚
益
觀

否

无妄 訟 遯 觀 晉 萃

履 同人 益 噬嗑 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剥 比 豫

乾 中孚 睽 兑

家人 離 革

頤 屯 震

列	一	二	三	四	五	六
1		巽	鼎	大過		
2			蒙	坎	解	
3		艮	蹇	小過	坤	
4	小畜	大有	夬			
5		損	節	歸妹	復	
6		賁	既濟	豐	師	
7		蠱	井	恒	明夷	謙
8	大畜	需	大壯	臨		升
9						泰

漸

家人 巽 觀 遯 艮 蹇

小畜 益 同人 賁 既濟

渙 姤 蠱 井

否 剥 比

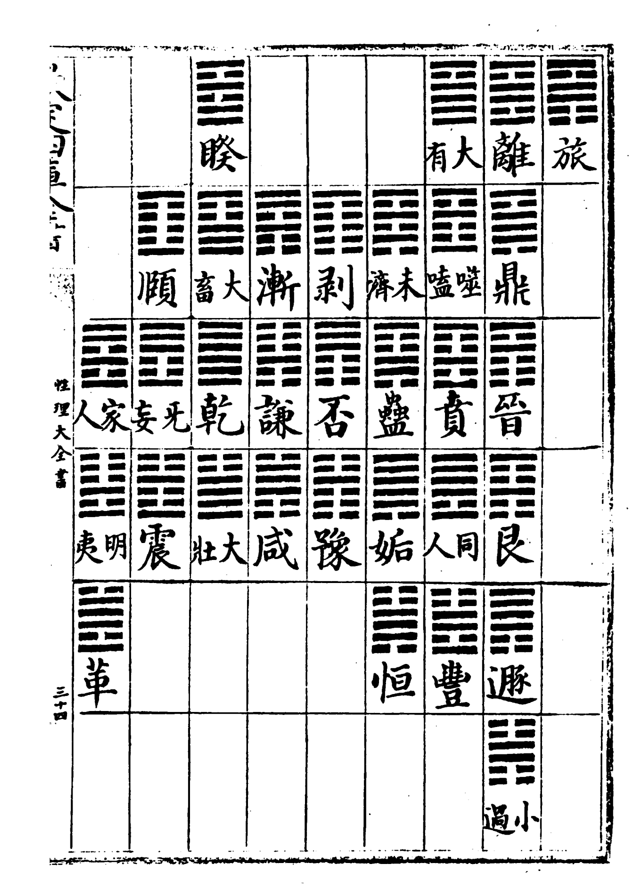
旅 咸 謙

中孚 乾 大畜 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

訟
蒙
坎
鼎
大過
升
晉
萃
坤
小過
履
損
節
大有
夬
泰
噬嗑
隨
復
豐
未濟
困
師
恒
豫
睽
兊
臨
大壯
震
解
歸妹

旅
離
鼎
晉
艮
遯
小過
大有
噬嗑
賁
同人
豐
未濟
蠱
姤
恒
剥
否
豫
漸
謙
咸
睽
大畜
乾
大壯
頤
无妄
震
家人
明夷
革

蒙 訟 解

巽 升 大過

觀 坤 萃 蹇

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

益 復 隨 既濟

渙 師 困 井 比

中孚 臨 兌 需 屯 坎

節

咸

革 大過 萃 蹇 小過 遯

夬 隨 既濟 豐 同人

困 井 恒 姤

比 豫 否

謙 漸 旅

兌 需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

坎
解
訟
升
巽
鼎
坤
觀
晉
艮
節
歸妹
履
泰
小畜
大有
復
益
噬嗑
賁
師
渙
未濟
蠱
剥
臨
中孚
睽
大畜
頤
蒙
損

渙

中孚　觀　巽　訟　蒙　坎

益　小畜　履　損　節

漸　否　剥　比

姤　蠱　井

未濟　困　師

家人　无妄　頤　屯

乾　大畜　需

睽　兌　臨

遯
艮
蹇
晉
萃
坤
鼎
大過
升
解
同人
賁
既濟
噬嗑
隨
復
大有
夬
泰
歸妹
旅
咸
謙
豫
恒
離
革
明夷
震
大壯
小過
豐

未濟

睽 晉 鼎 蒙 訟 解

噬嗑 大有 損 履 歸妹

旅 剝 否 豫

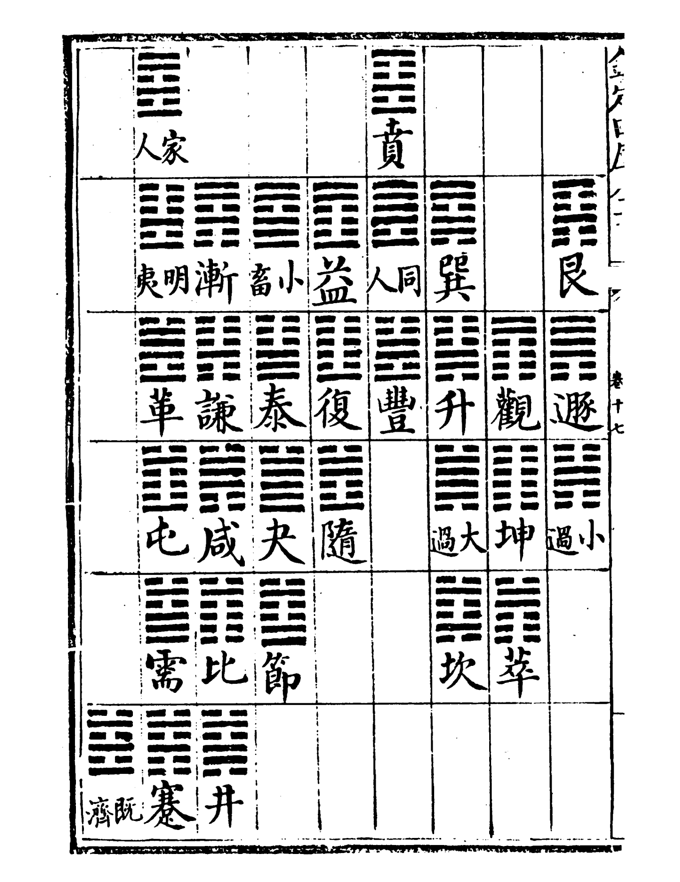
蠱 姤 恒

渙 師 困

離 頤 无妄 震

大畜 乾 大壯

中孚 臨 兌

艮
遯
小過
觀
坤
萃
巽
升
大過
坎
賁
同人
豐
益
復
隨
小畜
泰
夬
節
漸
謙
咸
比
井
家人
明夷
革
屯
需
蹇
既濟

困

兌 萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 履

咸 比 豫 否

井 恒 姤

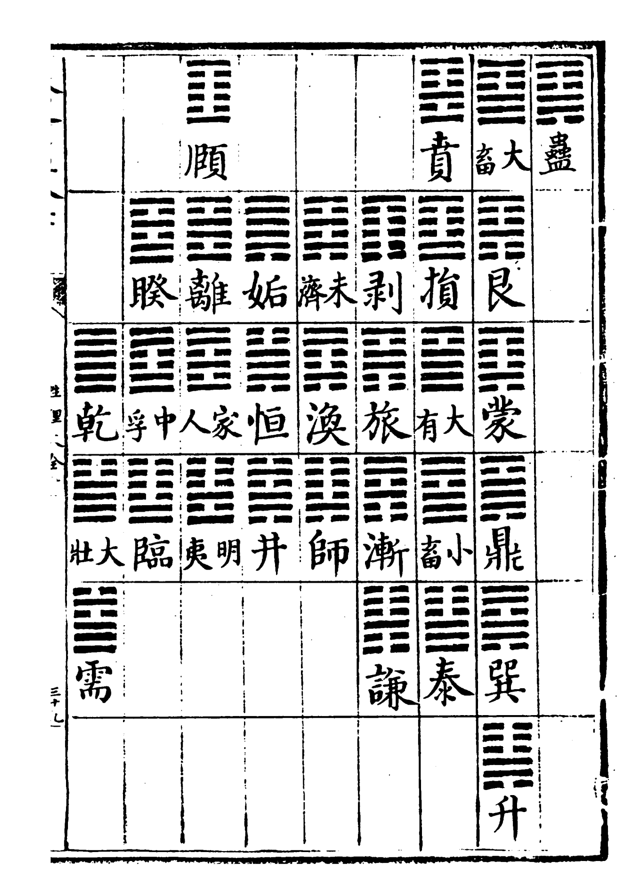
師 渙 未濟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

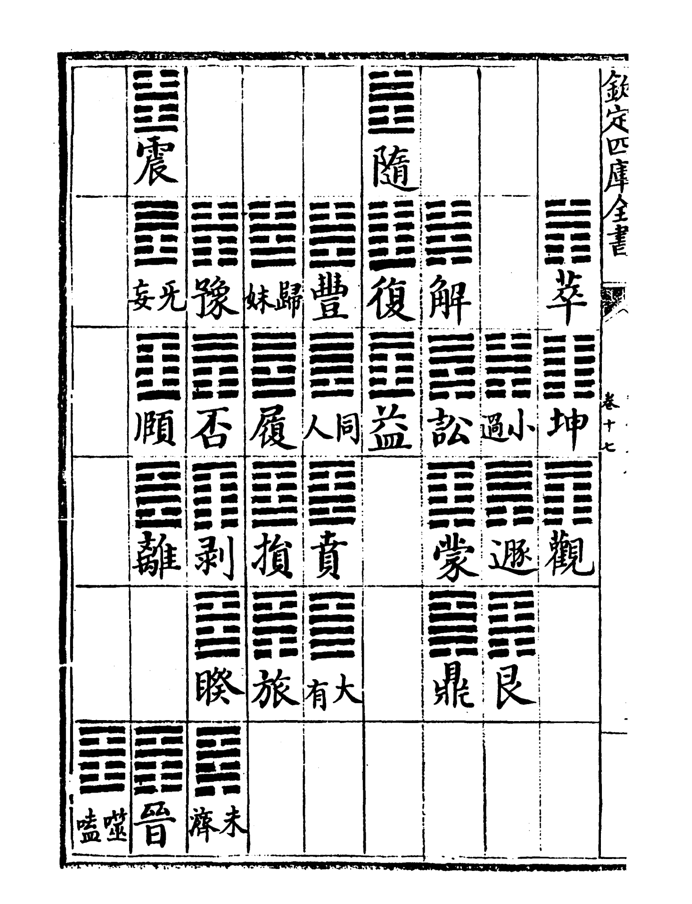
臨 中孚 睽

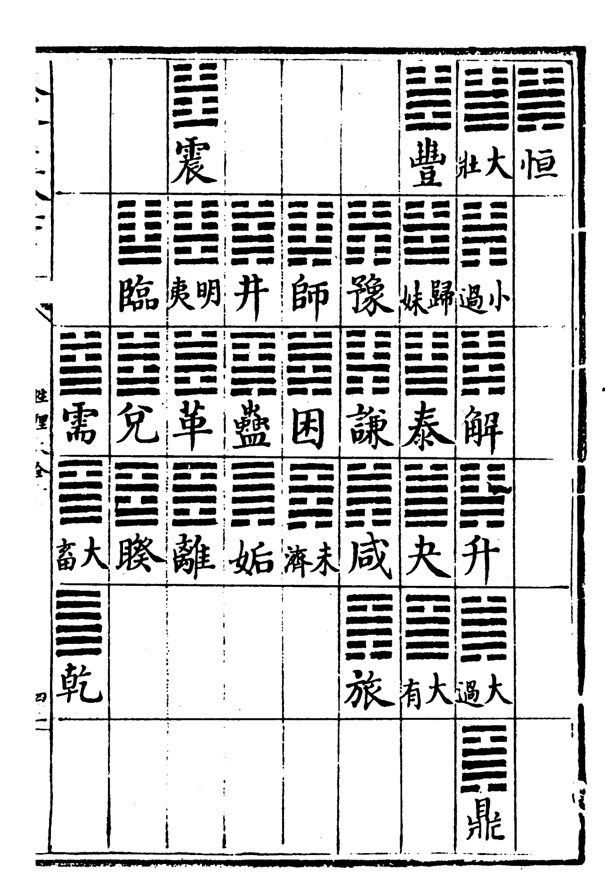

蹇
小過
遯
坤
觀
晉
升
巽
鼎
蒙
既濟
豐
同人
復
益
噬嗑
損
泰
小畜
大有
剝
謙
漸
旅
大畜
蠱
明夷
家人
離
頤
艮
賁

蠱
大畜
艮
蒙
鼎
巽
升
賁
損
大有
小畜
泰
剝
旅
漸
謙
未濟
渙
師
姤
恒
井
頤
離
家人
明夷
睽
中孚
臨
乾
大壯
需

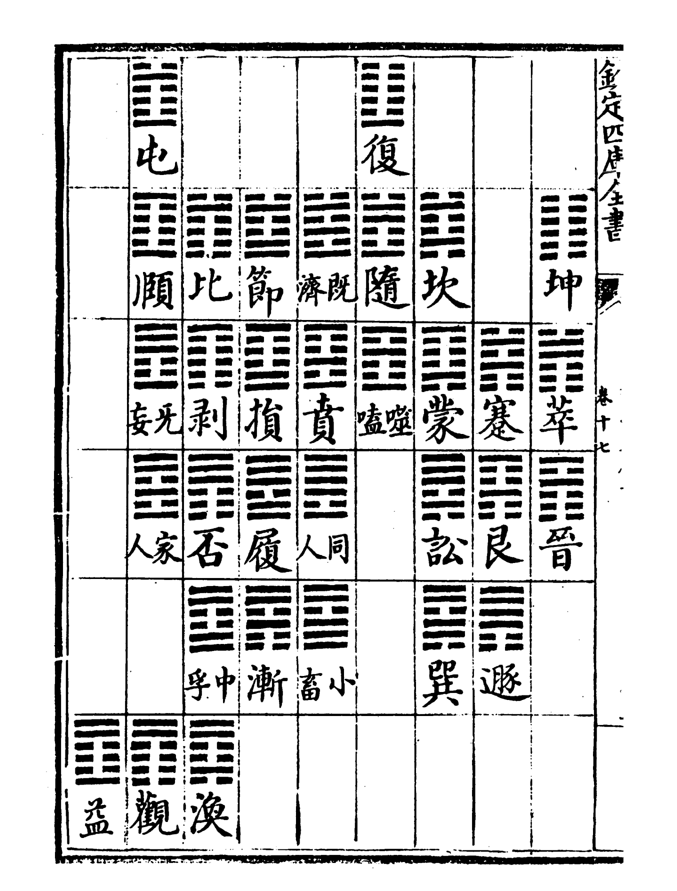

晉
觀
坤
遯
小過
蹇
訟
解
坎
大過
噬嗑
益
復
同人
豐
既濟
夬
履
歸妹
節
咸
否
豫
比
兌
困
无妄
震
屯
革
萃
隨

列	一	二	三	四	五	六
1	井					
2	需	蹇	坎	大過	升	巽
3	既濟	節	夬	泰	小畜	
4		比	咸	謙	漸	
5		困	師	渙		
6		恒	姤	蠱		
7	屯	革	明夷	家人		
8		兌	臨	中孚		
9			大壯	乾	大畜	

萃
坤
觀
小過
遯
艮
解
訟
蒙
鼎
隨
復
益
豐
同人
賁
大有
歸妹
履
損
旅
豫
否
剝
睽
未濟
震
无妄
頤
離
晉
噬嗑

恒
大壯
豐
震
小過
歸妹
豫
師
井
明夷
臨
解
泰
謙
困
蠱
革
兌
需
升
夬
咸
未濟
姤
離
睽
大畜
大過
大有
旅
乾
鼎

坤
萃
晉
蹇
艮
遯
坎
蒙
訟
巽
復
隨
噬嗑
既濟
賁
同人
小畜
節
損
履
漸
比
剝
否
中孚
渙
屯
頤
无妄
家人
觀
益

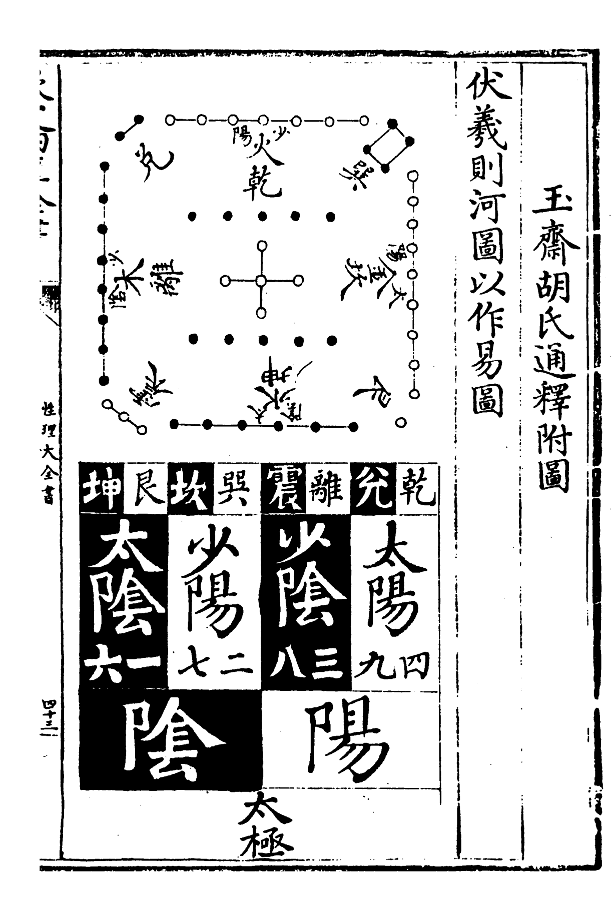
以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

玉齋胡氏曰三十二圖反復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以末一卦為本卦逆變轉來則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則為六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦令各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以坤為本卦則次復次師以

至於益計三十二卦令各為三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣此乃卦畫變圖之妙也

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離震艮坤同而乾兊巽坎異者以陰之老少主静而守其常陽之老少主動而通其變故也

大禹則洛書以作範圖

福極

五事

五紀

皇極

稽疑

八政

三德

五行

庶徵

書洪範天乃錫禹洪範九疇彛倫攸序初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極洪範九疇配九宫之數朱子之論備矣詳見本圖書篇上同

先天八卦合洛書數圖

乾
兌
巽
離
坎
震
艮
坤

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

後天八卦合河圖數圖

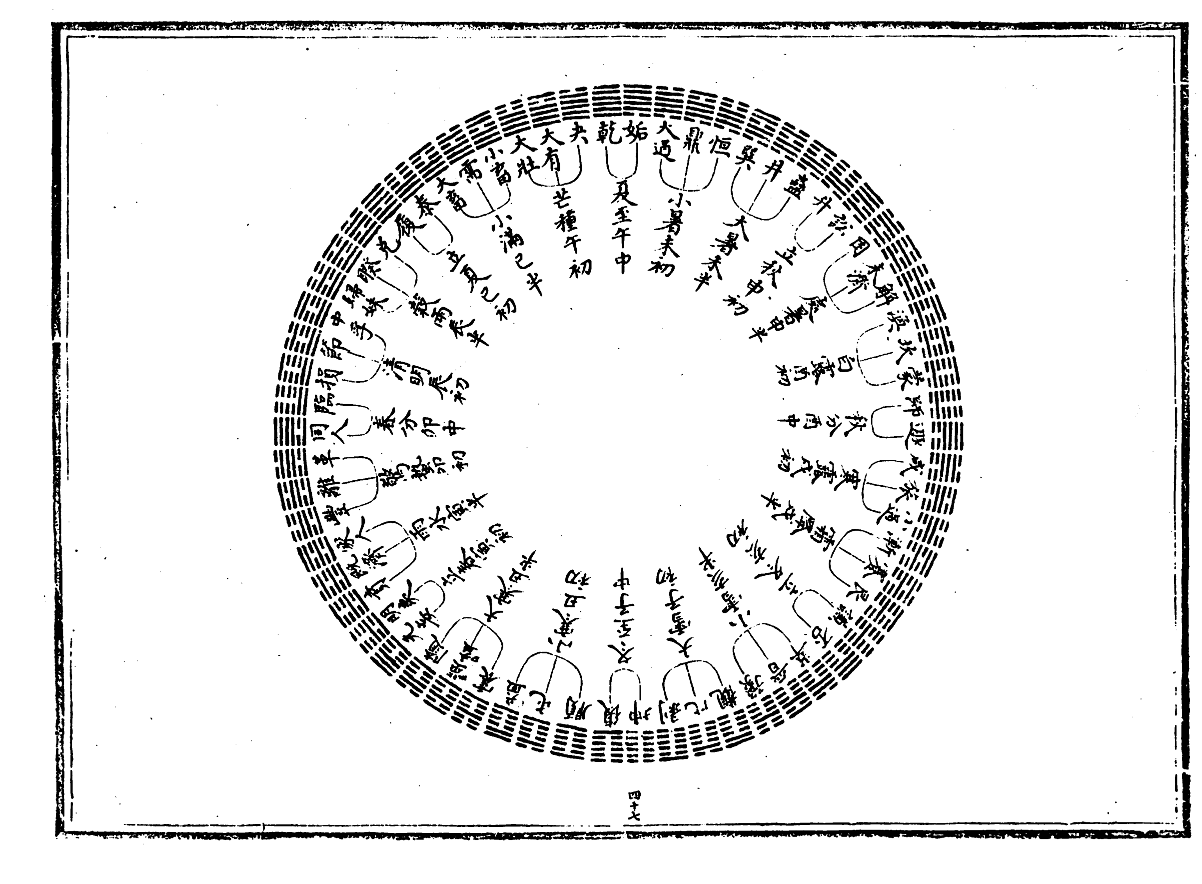
巽　離　坤

震　兌

艮　坎　乾

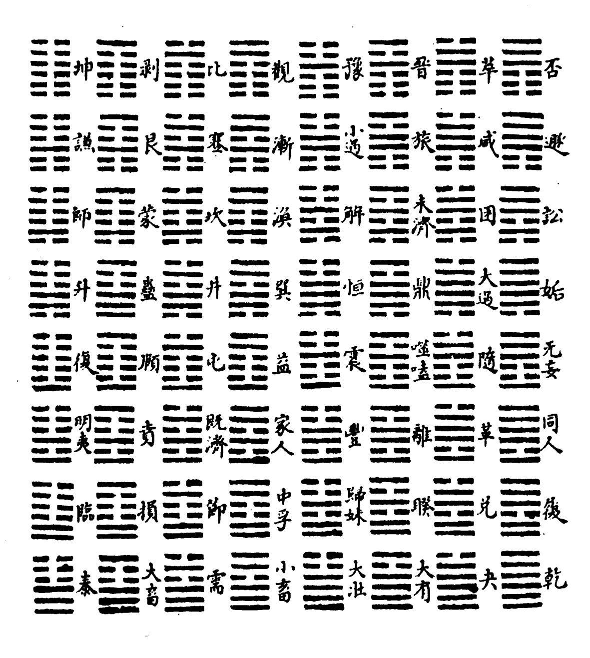
後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此又曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰内體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此

乾
姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師
遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙
否
萃
晉
豫
觀
比
剝
坤
復
頤
屯
益
震
噬嗑
隨
无妄
明夷
賁
既濟
家人
豐
離
革
同人
臨
損
節
中孚
歸妹
睽
兌
履
泰
大畜
需
小畜
大壯
大有
夬
夏至午中
小暑未初
大暑未半
立秋申初
處暑申半
白露酉初
秋分酉中
寒露戌初
霜降戌半
立冬亥初
小雪亥半
大雪子初
冬至子中
小寒丑初
大寒丑半
立春寅初
雨水寅半
驚蟄卯初
春分卯中
清明辰初
穀雨辰半
立夏巳初
小滿巳半
芒種午初

嘗因卯子冬至子半之説推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦也詳見原卦畫篇

否
遯
訟
姤
无妄
同人
履
乾
萃
咸
困
大過
隨
革
兑
夬
晉
旅
未濟
鼎
噬嗑
離
睽
大有
豫
小過
解
恒
震
豐
歸妹
大壯
觀
漸
渙
巽
益
家人
中孚
小畜
比
蹇
坎
井
屯
既濟
節
需
剥
艮
蒙
蠱
頤
賁
損
大畜
坤
謙
師
升
復
明夷
臨
泰

朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦居西坤居北今轉而居西南內坤八卦居南外坤八卦居西而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義也詳見原卦畫篇末

此圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中

陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在
南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在
北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方
於中者為陰圓者動而為天方者静而為地者也

邵子天地四象圖

乾 太陽

兌 太陰

離 少陽

震 少陰

巽 少剛

坎 少柔

艮 太剛

坤 太柔

陰儀 右上

太極

陽儀 左下

邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陽儀中来故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中来故為地四象詳見原卦畫篇下同

朱子天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象但以太陽為陽太陰為陰少陽為剛少陰為柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自為一說也

掛扐過揲總圖

老陽

掛扐　十三　去初　掛一　十二

● ●　● ●　● ●　● ●　● ●

四約三分為一者三

四約以四策約之三分以十二策分為三一即四與奇為一者三即為四者凡三也

三一各復有三為九之母

此一字指一策言三一者謂於上圖三箇四策中各取一策於其上而三箇一策中各復有三策也

過揲三十六

四約得九為九之子

四約計九箇四亦為四箇九四九三十六九之子也

少陰

掛扐十七 去初掛一 十六

四約三分 為一者二 為二者一

四約三分同上為一者二計兩箇四也為二者一計一箇八也二即八也即偶也

二一各有三一 二復有二 為八之母

二一兩箇四各有三同前一三謂於上圖八策中去四不用於用四中取三策在上兩二策中復有一也

過揲三十二

四約得八 為八之子

四約計八箇四亦為四箇八四八三十二八之子也

少陽

掛扐二十一去初掛二十

四約三分為二者二為一者一

四約三分同上為二者二計兩箇八也為一者一計一箇四也一四為奇二八為偶

二二各有二一一復有三為七之母

二二謂於上圖兩箇八策中各去四不用於用四中各取二策在上兩二策中各有二十一復有三同前

過揲二十八

四約得七為七之子

四約計七箇四亦為四箇七四七二十八七之子也

老陰

掛扐二十五去初掛廿四

●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ● ●●●● ●●●● ●

四約三分為二者三

四約三分同上三郎八也郎偶也為二者三謂為八者凡有三揲也

三三各復有二為六之母

三三謂於上圖三箇策中各去四不用於用四中各取二策於其上兩箇二策中各復有二也

過揲二十四

●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●

四約得六為六之子

四約計六箇四亦為四箇六四六二十四六之子也

按朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總為一圖蓍之全數陰初掛一外𥳑然可見矣詳見明蓍策篇

此係近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少陰變數皆二十七少陽變數九老陰變數一無復自然之法象也詳見明著策篇

按第一變獨掛後二變不掛非特為六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一

右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉因為圖以明之

三　扐
二　扐
一　扐掛
三　扐
二　扐
一　扐掛
三　扐
二　扐
一　扐掛

近世揲蓍後

老陽二十七

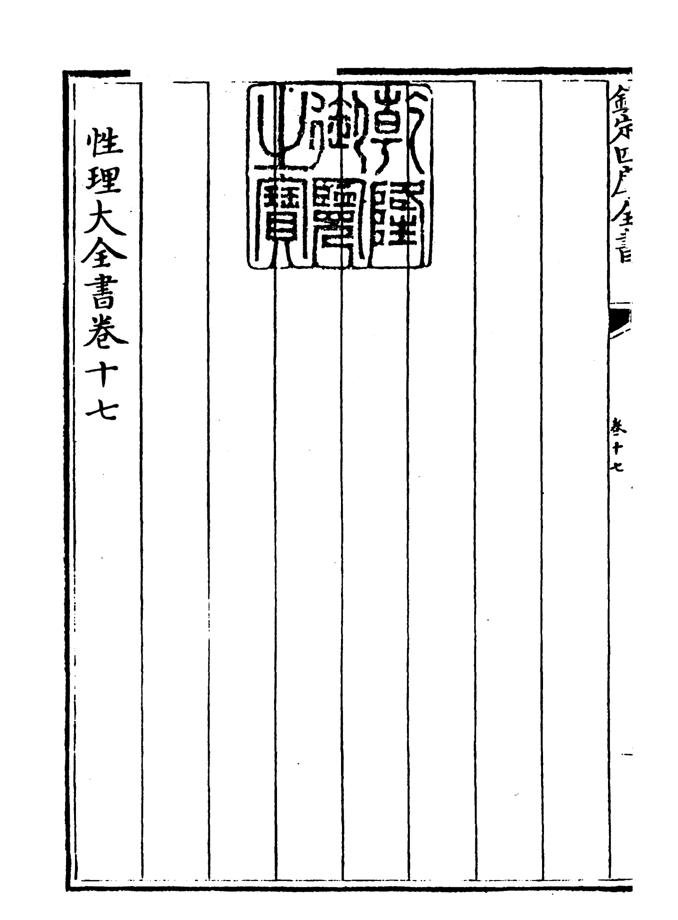
少陰二十七

二變不掛圖

少陽九

老陰一

右十圖附見于此初學得之以明篇内本文之義亦庶幾乎易見云

性理大全書卷十七

欽定四庫全書

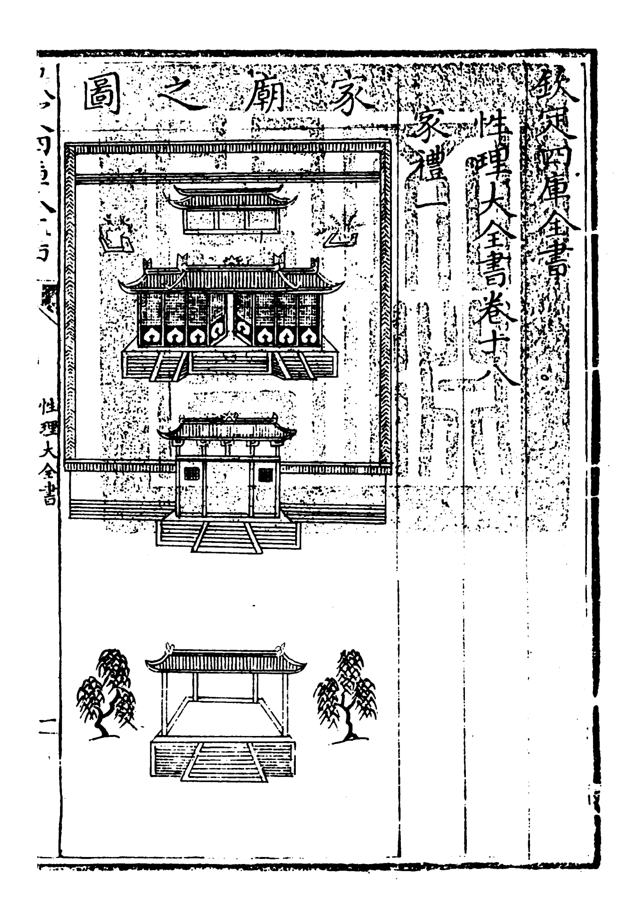
子部

性理大全卷十八
　　　　　十九

總校官編修臣鄧再馨

性理大全書卷十八

家禮一

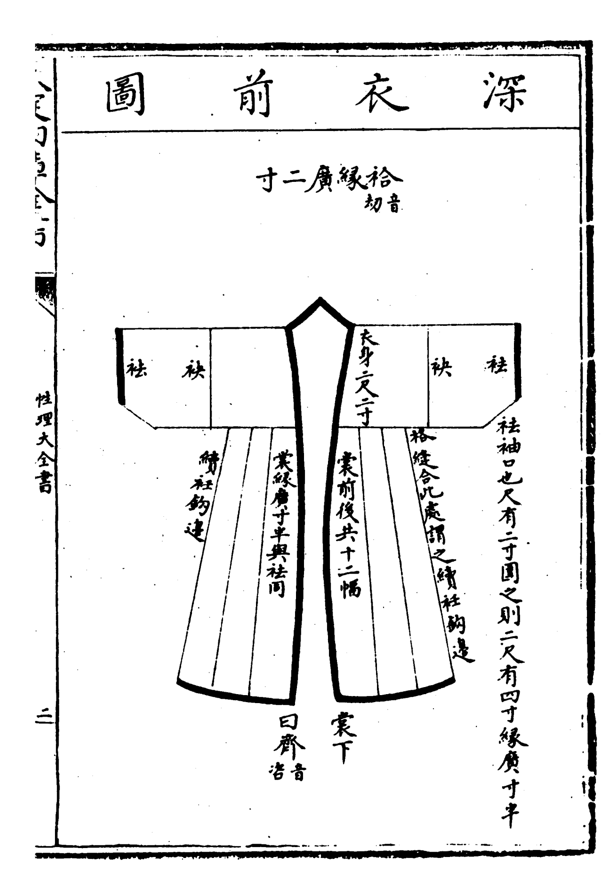

家廟之圖

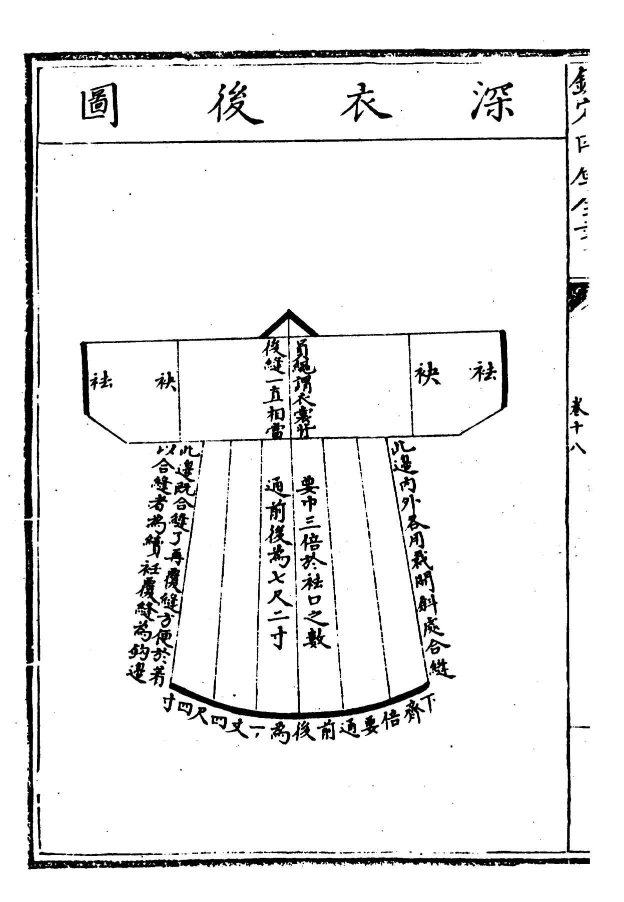
欽定四庫全書

祠堂之圖

高祖考
高祖妣
曾祖考
曾祖妣
祖考
祖妣
考
妣
祔位
香案
中門
中門
主人拜位
主婦拜位
酒注盞盤
酒
火爐
廚神庫
祭器
遺書衣物
西階
阼階
香案
諸父
諸兄
主人
弟
子孫
外執事
諸母姑
嫂
主婦
弟妻諸婦
子孫婦女
內執事
外門
大門
周以垣

深衣前圖
袷緣廣二寸
音刼
袪
袂
衣身二尺二寸
袂
袪
續衽鉤邊
裳緣廣寸半與袪同
裳前後共十二幅
格縫合此處謂之續衽鉤邊
袪袖口也尺有二寸圍之則二尺有四寸緣廣寸半
曰齊
音咨
裳下

深衣後圖
袪
袂
袂
袪
負繩謂衣裻背
後縫一直相當
要中三倍於袪口之數
通前後為七尺二寸
凡邊既合縫了再覆縫方便於着以合縫者為續衽覆縫為鉤邊
凡邊内外各用裁開斜處合縫
下齊倍要通前後為一丈四尺四寸

著深衣前兩襟相揜圖

曲祫交領也

袪 袂

衣領既交自有如矩之象

袂 袪

左襟三幅在外

裁衣前法

正身二尺二寸中綴領處斜長四寸庶綴裳相接處平正便於著也

裁衣後法

正身二尺二寸中負繩處斜長一寸兩綴裳相接則著時腰間綴痕平正

曲裾裁制

曲裾成制

曲裾縫制

深衣冠

玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂註云大夫辟其紐及末士辟其末而已○按終充也辟緣也充辟謂盡緣之也紐兩耳也天子以素為帶以朱為裏從腰後至紳皆緣之也諸侯亦然但不朱裏耳大夫緣其兩耳及紳腰後則不緣也士惟緣其紳腰及兩耳皆不緣也

糊紙為之武高寸許廣三寸袤四寸上為五梁廣如武之袤而長八寸跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上竅以受笄笄用齒骨凡白物○王普制度云緇布冠用烏紗漆為之不如紙尤堅硬

履之圖

用黑繒六尺許中屈之右邊就屈處為橫㡇左邊反屈之自㡇左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘繒使之向裏以㡇當額前裏之至兩耳旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過項後相結而垂之

深衣用白屨狀如今之履絇音劬繶音益純音準綦音忌四者以緇絇者謂屨頭屈修或繒為鼻繶者縫中紃音旬也純謂屨口緣也綦所以繫屨也或用黑屨白純禮亦宜然

冠行

筵于東序少北此冠義所謂冠於阼也少北者主人位在東序端辟主人也

將冠者

雙紒 四褛衫 勒帛 采履

房

賓者西向

冠者適房 初服深衣 再服皁衫 三服公服 無官者 用襴衫

贊者盥帨 酒注盞盤

深衣 大帶 履 櫛 皁衫 靴 襴衫 公服 帽 鞋 笏

冠者 贊者 櫛 縱 掠

冠者出房南面

冠者 贊者 櫛 縱 掠

脯 醢

中加 再加 帽子 乃加 幞頭 三加 祝

阼階

長子冠位 主人

賓

降 三揖 三讓 升

洗 贊者盥 賓盥

主人 僕 僮 親戚 子弟

主人出門西向再拜 主人揖贊者 揖

禮圖

堂

記云適子冠於阼以著代也庶子不於阼而冠於房外南面非代故也記云醮於客位嘉有成也是適子於客位也而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉

筵于堂少西堂西乃賓客之位此冠義所謂醴於客位也賈疏云必以西為客位者地道尊右故也

冠者拜升受酒祭啐降拜

長子醮位

衆子冠位醮仍席

脯醢

堂

庭

西階

冠者降對

碑

主人

昏禮親迎之圖

父 醴女

女從者 袗玄

女 次純衣纁袡

姆 纚笄宵衣

父 戒女 出立

女 母之左

姆 出房外

主人 不降送

壻 降

廷几

母 戒女不降

婦 從 壻 降出

庶母 及門內 申父母之命

三讓

主人 外

揖 揖 揖

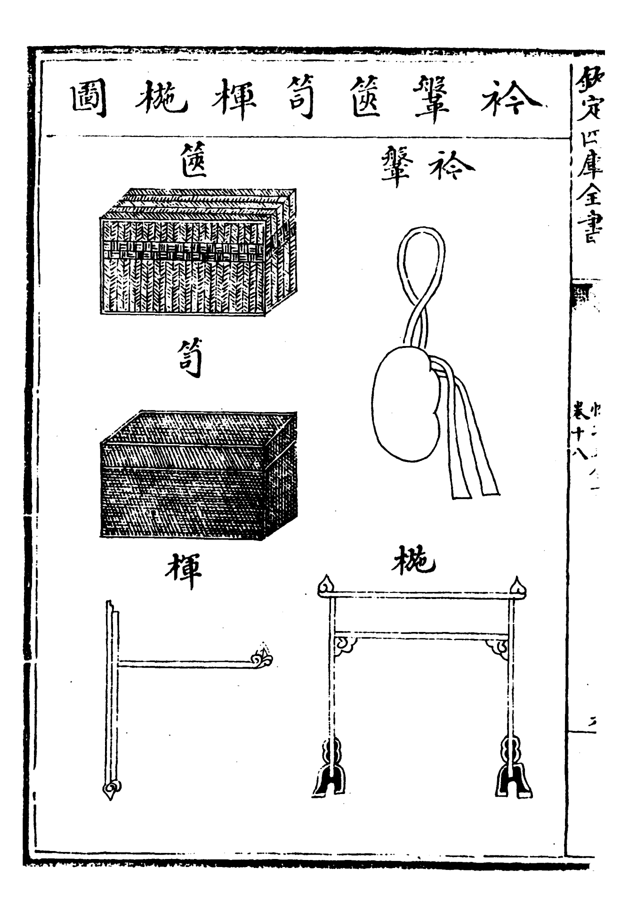
揖 揖 揖

揖入

主人 壻 執鴈從

主人 再拜 玄端

婦 乘車 壻 授綏 姆 辭 壻 乘其車 先俟于門外

衿鞶篋笥楎椸圖
篋
衿鞶
笥
楎
椸

小斂圖

陳小斂衣衾

棹

縱絞一

主人

憑尸哭擗

橫絞一 橫絞二 橫絞三

衾

橫絞一 橫絞二 橫絞三

主婦

憑尸哭擗

縱絞一

帷

帷

小斂先布絞之橫者三於尸牀次布絞之縱者一於其上次布衾於絞之上次布小斂衣於衾之上然後遷尸其上舒絹疊衣以藉其首卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛以餘衣掩尸左衽衆之以衾別又以衾覆之俟將大斂然後去覆衾而結絞先結縱者後結橫者

帨巾 帨巾

新櫛巾 潔沐盆 盥盆 盥盆 奠饌 盃注

棹 臺 棹

襲含哭

行尊丈夫

主人衆男

同姓期功以下

異姓丈夫

奠

帷

陳襲衣

幞勒帛之
頭袍襪汗
衫袴深衣
大帶履幎
目帛握手
帛幅巾一
充耳二冒
二上曰貿
下曰綴

位之圖

婦女尊行

尸 以衾覆之

椸 倚 竈 帛 桌

銘旌

幃

衆婦女

主婦

同姓婦女以服為次

異姓婦女

堂

含 飯 陳

浴巾一 沐巾一 櫛一 米 實于椀 襲三 小箱子 實于箱子

大斂圖

幃 幃 幃 幃

銘旌 銘旌

縱絞一 縱絞一

橫絞一 橫絞二 橫絞三 橫絞四 橫絞五

橫絞一 橫絞二 橫絞三 橫絞四 橫絞五

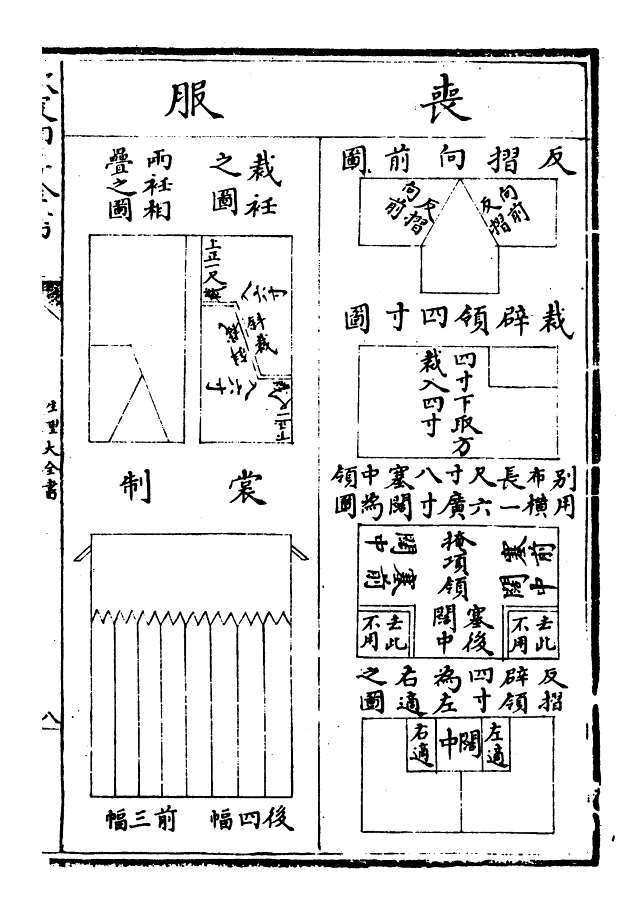
衾

牀 靈

陳大斂衣

衣無常數衾用有綿者

大斂先布絞之橫者五於棺中次布絞之縱者於其上次布衾之有綿者於其上各垂其裔於四外然後遷尸其中又揣其空闕處卷衣塞之務令充實以衾先掩足次掩首次掩左次掩右結絞先結縱者次結橫者

喪服
反摺向前圖
向前反摺
反摺向前
裁辟領四寸圖
四寸下取方
裁入四寸
別用布横長一尺六寸廣八寸塞闊中為領圖
掩項領
塞後闊中
去此不用
去此不用
反摺辟領四寸為左右適之圖
右適
中闊
左適
裁衽之圖
兩衽相疊之圖
上正一尺
斜裁
裳制
後四幅
前三幅

圖式

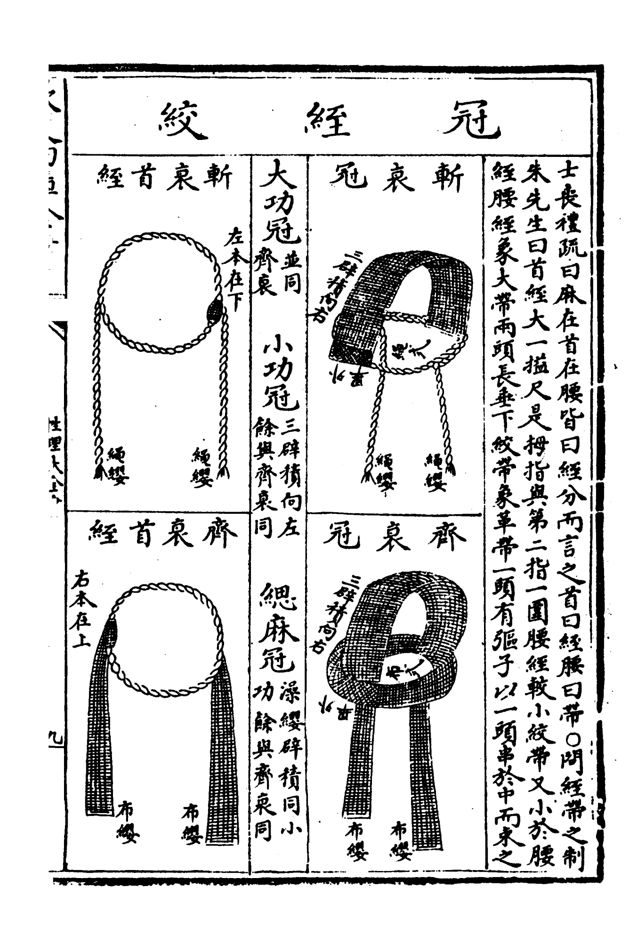
前衰後負版左右適惟子為父母用

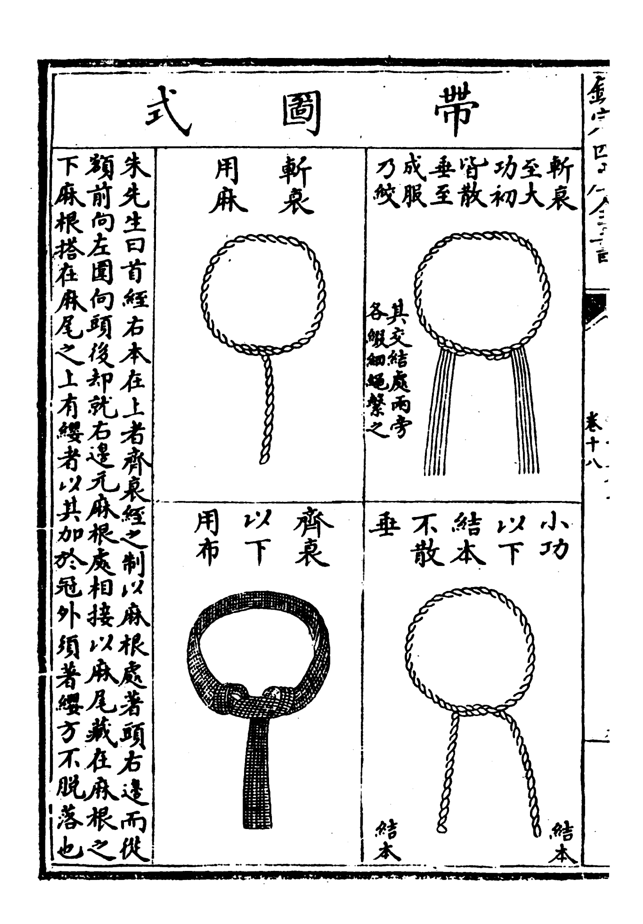
加領於衣前圖

縫合其下一尺留上一尺二寸以為袖口

加領於衣後圖

之其餘不用者不裁闊中當如常式

冠經絞
士喪禮疏曰麻在首在腰皆曰經分而言之首曰經腰曰帶○問經帶之制
朱先生曰首經大一搤尺是拇指與第二指一圍腰經較小絞帶又小於腰
經腰經象大帶兩頭長垂下絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串於中而束之
斬衰冠
三辟積向右
外畢
繩纓
繩纓
大功冠
並同齊衰
小功冠
三辟積向左
餘與齊衰同
緦麻冠
澡纓辟積同小功餘與齊衰同
斬衰首經
左本在下
繩纓
繩纓
齊衰冠
三辟積向右
外畢
布纓
布纓
齊衰首經
右本在上
布纓
布纓

帶圖式

斬衰至大功初皆散垂至成服乃絞

其交結處兩旁各綴細繩繫之

斬衰用麻

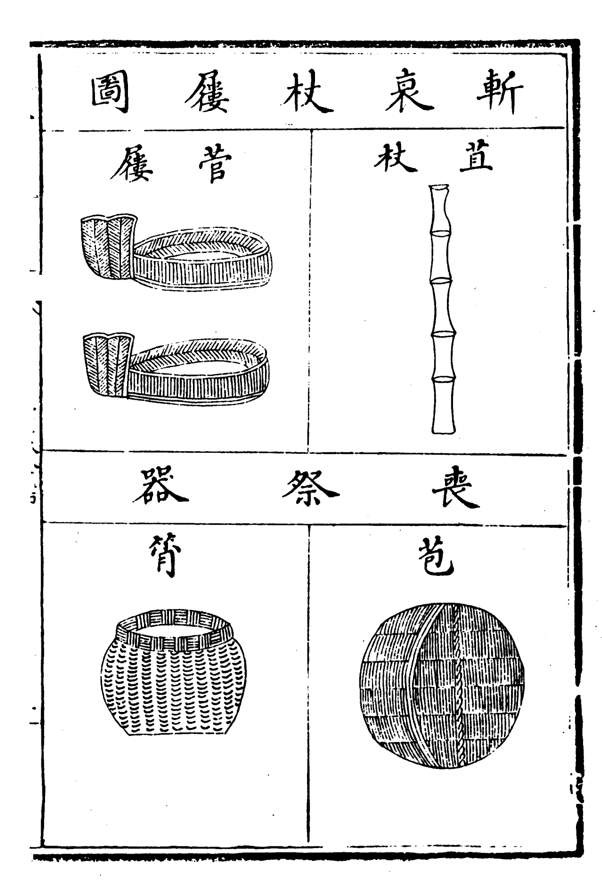
小功以下結本不散垂

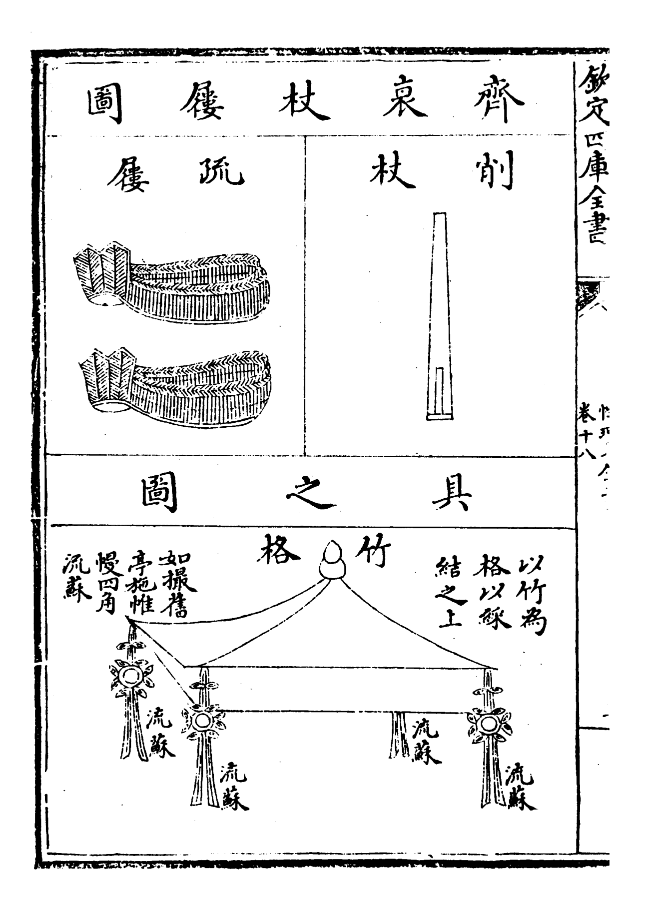
結本

結本

齊衰以下用布

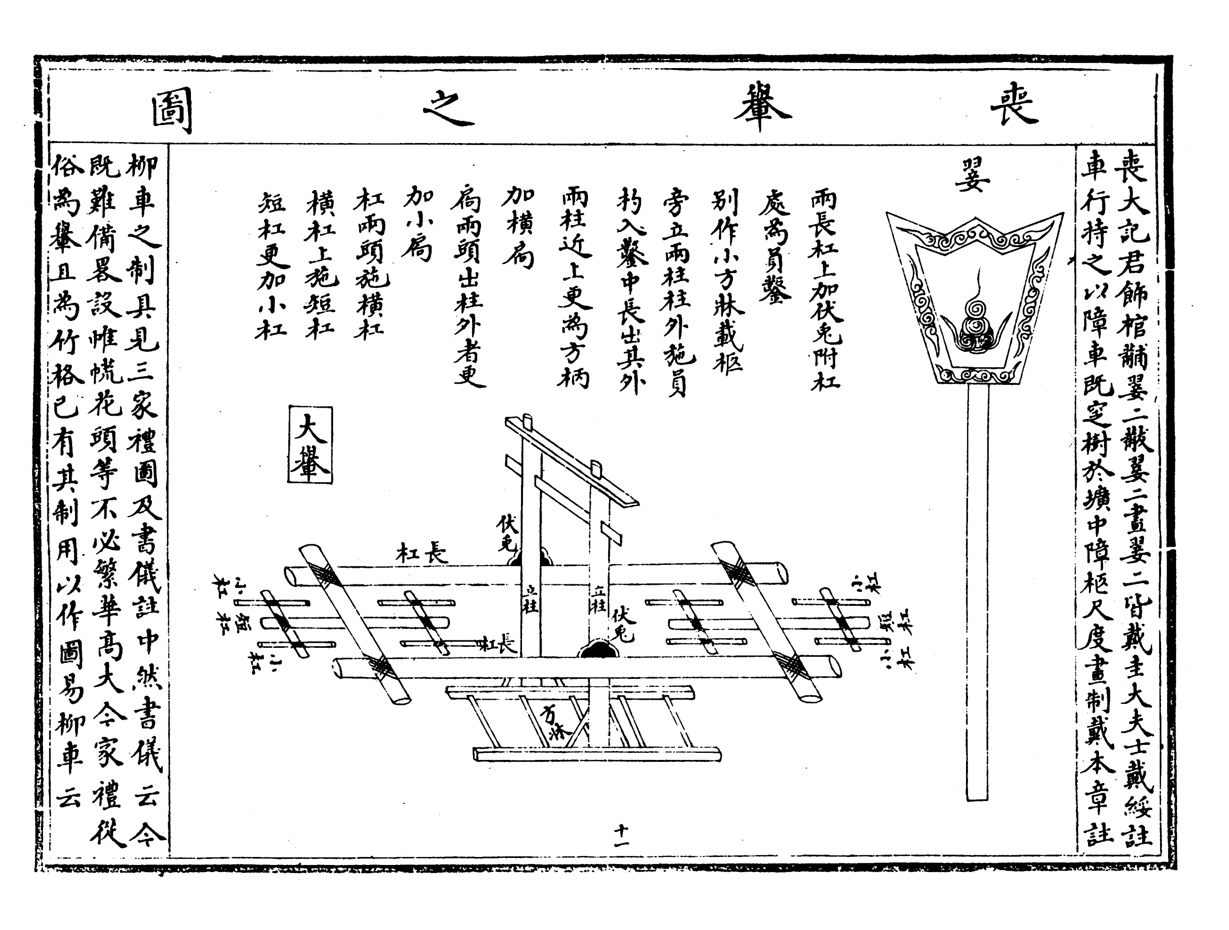
朱先生曰首絰右本在上者齊衰絰之制以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向頭後却就右邊元麻根處相接以麻尾藏在麻根之下麻根搭在麻尾之上有纓者以其加於冠外須著纓方不脫落也

斬衰杖屨圖
苴杖
菅屨
喪祭器
苞
筲

齊衰杖屨圖
削杖
疏屨
具之圖
竹格
以竹為格以綵結之上
如撮蕉亭施帷幔四角流蘇
流蘇
流蘇
流蘇
流蘇

喪轝之圖

喪大記君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫士戴綏註車行持之以障車旣窆樹於壙中障柩尺度畫制戴本章註

柳車之制具見三家禮圖及書儀註中然書儀云今旣難備畧設帷幌花頭等不必繁華高大今家禮從俗爲轝且爲竹格已有其制用以作圖易柳車云

本宗五

嫡孫父卒為祖若曾高祖承重者斬衰三年為祖母曾高祖母承重者齊衰三年

本宗	一從	二從	三從	四從
高祖父 齊衰三月				
曾祖父 齊衰五月	曾祖伯叔父母 緦麻			
祖父 齊衰不杖期	祖伯叔父母 小功	從祖伯叔父母 緦麻		
父 斬衰三年	伯叔父母 不杖期	從伯叔父母 小功	再從伯叔父母 緦麻	
己	兄弟 不杖期 妻大功	從兄弟 大功 妻無	再從兄弟 小功 妻無	三從兄弟 緦麻 妻無
子 長三年 長婦期	姪 不杖期 妻大功	從姪 小功 妻緦麻	再從姪 緦麻 妻無	
孫 適不杖 庶大功	姪孫 小功 婦緦麻	從姪孫 緦麻 婦無		
曾孫 緦麻	曾姪孫 緦麻 婦無			
玄孫 緦麻				

凡男為人後者為其私親皆降一等惟本生父母降服不杖期申心喪三年其本生父母亦為之降服不杖期

服之圖

高祖母 齊衰三月				
曾祖母 齊衰五月	曾祖姑 緦麻 嫁無			
祖母 齊衰不杖期	祖姑 小功 嫁無	從祖姑 緦麻 嫁無		
母 齊衰三年	姑 不杖期 嫁小功	從姑 小功 嫁緦麻	再從姑 緦麻 嫁無	
妻 齊衰杖期父母在則不杖	姊妹 不杖期 嫁大功	從姊妹 大功 嫁緦麻	再從姊妹 小功 嫁緦麻	三從姊妹 緦麻 嫁無
婦 衆子期 婦大功	姪女 不杖期 嫁大功	從姪女 小功 嫁緦麻	再從姪女 緦麻 嫁無	
孫婦 適婦小功 庶婦緦麻	姪孫女 小功 嫁緦麻	從姪孫女 緦麻 嫁無		
曾孫婦 無服	曾姪孫女 緦麻 嫁無			
玄孫婦 無服				

姑姊妹女子子在室服並與男子同嫁反者亦同適人無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子不杖期

凡女適人者為其私親皆降一等惟祖及曾高祖不降為兄弟之為父後者不降為兄弟姪之妻不降

三父八母

繼

同居繼父父子皆無大功以上親乃義服不杖期不同居謂先隨母嫁繼父同居後異或雖同居而繼

嫡母

妾生子謂父正室曰嫡母正服齊衰三年母與嫡子亦報服○為衆子則服不杖期○庶子為嫡母之父母兄弟姊妹小功母死不服

庶

謂父妾之有子者衆子謂之義服緦麻○士之庶子為其母齊衰三年為父後則降○庶子為父後者為其母緦而為其母之父母兄弟姊妹則無服○庶子之子為父之母不杖

慈母乳

謂庶子無母而父命他妾之無子者慈已也同親母義服齊衰三年不命則小功

出母

謂被父離弃降服杖期母為子降服不杖期○子為父後者則不服○女適人為出母乃降服大功母為女亦報服

服制之圖

父

父有子已有大功已上親服齊衰三月元不同居則無服附異父同母之兄弟姊妹各服小功五月

繼母

謂父再娶之母義服齊衰三年○繼母為長子報服齊衰三年○為衆子乃服不杖期○繼母出則無服○若父卒繼母嫁而已從之乃服杖期繼母報服不杖期○母出為繼母之兄弟姊妹小功

母

期而為祖後則無服○庶母為其子為君之衆子齊衰不杖期○為君之長子齊衰三年○妾為君斬衰三年○為女君為其父母不杖期○庶母慈已者謂自小乳養已者義服小功

養母

謂養同宗及三歲以下遺弃之子者與親母同正服齊衰三年

母

謂小乳哺曰乳母義服緦麻

嫁母

謂父亡母再嫁降服杖期母為子乃服不杖期○女子已適人者乃服大功母為女報服○子為父後者不服○前夫之子從已嫁者服不杖期

妻為夫黨服圖

夫為祖曾高祖及祖母曾高祖母承重者並從夫服

夫為人後其妻為本生舅姑服大功

			夫高祖父母			
			緦麻			
			夫曾祖父母			
			緦麻			
		夫祖姑	夫祖父母	夫伯叔祖父母		
		緦麻	大功	緦麻		
	夫堂姑	夫親姑	舅　姑	夫之伯叔父母	夫堂伯叔父母	
	緦麻	小功	斬衰三年　齊衰三年	大功	緦麻	
	夫堂姊妹	夫姊妹	夫	夫兄弟婦	夫堂兄弟	
	緦麻	小功	斬衰三年	小功	緦麻	
夫從堂姪女	夫堂姪女	夫姪女	子　婦 長子齊衰三年衆子杖期嫡婦杖期衆婦大功	夫姪婦	夫堂姪婦	夫從堂姪
緦麻	小功	期年		期年大功	小功緦麻	緦麻
	夫堂姪孫女	夫姪孫女	孫　婦	夫姪孫婦	夫堂姪孫	
	緦麻	小功	大功　緦麻	小功緦麻	緦麻	
		夫曾姪孫女	曾孫	夫曾姪孫		
		緦麻	緦麻	緦麻		
			元孫			
			緦麻			

外族母黨妻黨服圖

外祖父母 小功
婦人為夫外祖父母緦麻

舅 小功
母之兄弟婦人為夫之舅緦麻

妻父母 緦麻
妻亡別娶亦同妻親母雖嫁出猶服

從母 小功
母之姊妹婦人為夫從母緦麻

舅姑之子 緦麻
姑之子曰外兄弟 舅之子曰內兄弟

己身

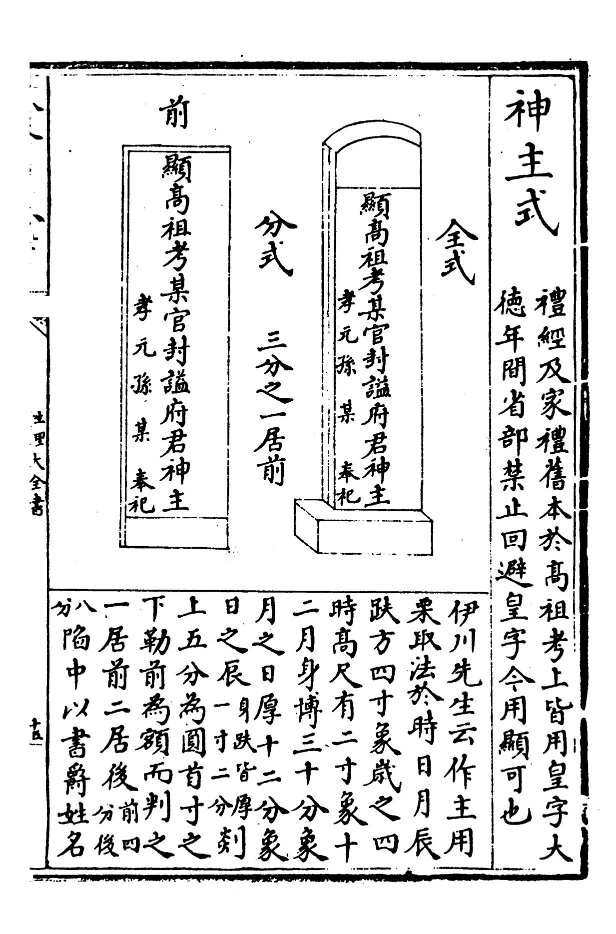
從母之子 緦麻
兩姨兄弟姊妹謂從母之子也

甥 小功 婦緦麻
姊妹之子曰甥

壻 緦麻

甥女 小功
姊妹之女曰甥女

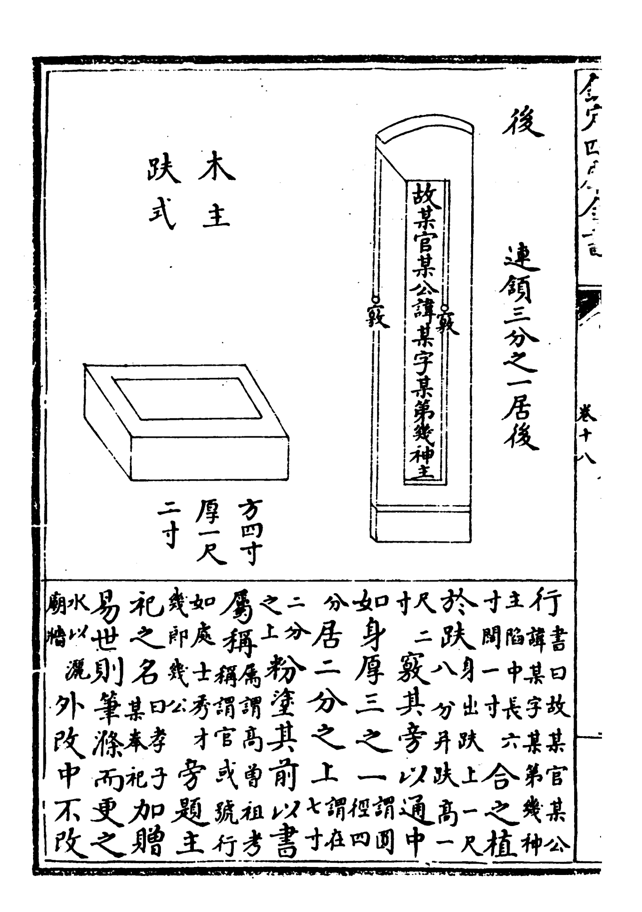
外孫 緦麻
女之子也婦服並同

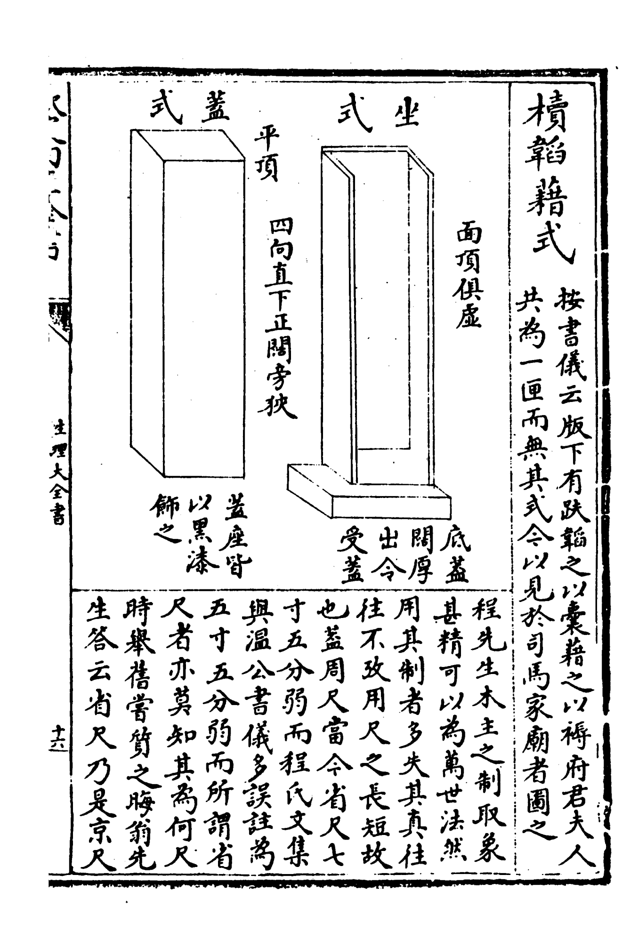
神主式

禮經及家禮舊本於高祖考上皆用皇字大德年間省部禁止回避皇字今用顯可也

伊川先生云作主用栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰身趺皆厚一寸二分剡上五分為圓首寸之下勒前為頷而判之一居前二居後前四分後八分陷中以書爵姓名

行書曰故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸闊一寸合之植於趺身出趺上一尺八分并趺高一尺二寸竅其旁以通中如身厚三之一謂圓徑四分居二分之上謂在七寸二分之上粉塗其前以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公旁題主祀之名曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之水以灑廟牆外改中不改

櫝韜藉式

按書儀云版下有趺韜之以囊藉之以褥府君夫人共為一匣而無其式今以見於司馬家廟者圖之

程先生木主之制取象甚精可以為萬世法然用其制者多失其真往往不攷用尺之長短故也蓋周尺當今省尺七寸五分弱而程氏文集與溫公書儀多誤註為五寸五分弱而所謂省尺者亦莫知其為何尺時舉舊嘗質之晦翁先生答云省尺乃是京尺

韜全式

韜縫式

式如斗帳合縫居後之中稍留其末項用薄版自上而下韜之與主身齊

藉

方闊與櫝內同疊布加厚裹之以帛考紫妣緋囊亦如之

温公有圖子所謂三司布帛尺者是也從會稽司馬侍郎家求得此圖其間有古尺數等周尺居其右三司布帛尺居其左以周尺校之布帛尺正是七寸五分弱於是造主之制始定今不敢自隱因圖主式及二尺長短而著伊川之說於其旁庶幾用其制者可以曉然無惑也嘉定癸酉季秋乙卯臨海潘時舉仲善父識

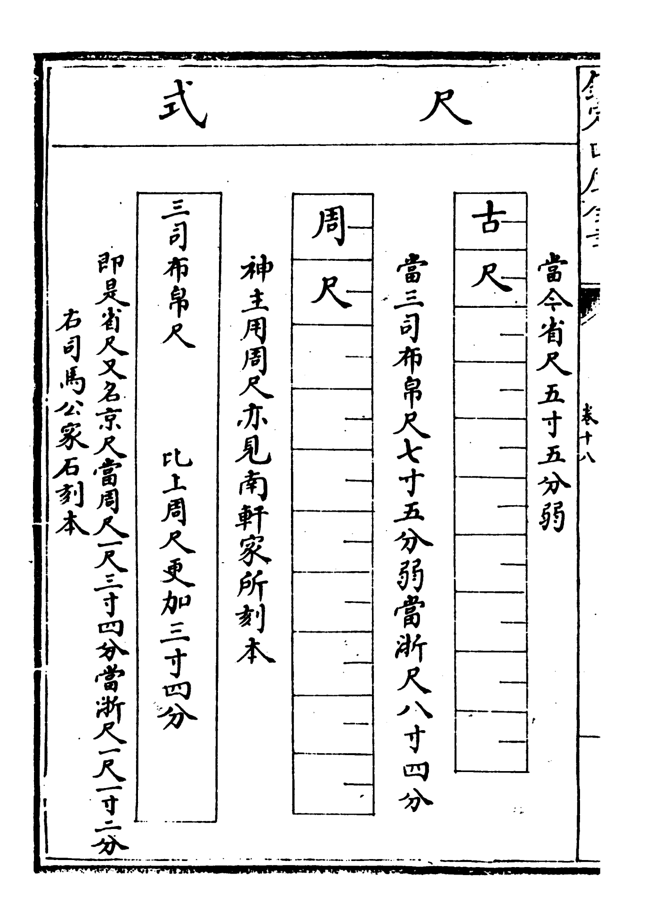
櫝式

平項四直

前作兩牎啓閉

下作平底臺座

尺式

古尺
當今省尺五寸五分弱
當三司布帛尺七寸五分弱當浙尺八寸四分
周尺
神主用周尺亦見南軒家所刻本
三司布帛尺
比上周尺更加三寸四分
即是省尺又名京尺當周尺一尺三寸四分當浙尺一尺一寸二分
右司馬公家石刻本

大宗小宗圖

諸侯

別子　諸侯

高祖　繼別大宗　世世為諸侯

曾祖　百世不遷

祖

禰

身事五宗　無大宗則事四宗　繼禰小宗　繼祖小宗　繼曾祖小宗　繼高祖小宗

劉氏垓孫曰呂汲公家祭儀曰古者小宗有四有繼禰之宗繼祖之宗繼曾祖之宗繼高祖之宗所以主祭祀而統族人後世宗法既廢散無所統祭祀之禮家自行之支子不能不祭祭不必告於宗子今宗法雖未易復而宗子主祭之義略可舉行宗子為士庶子為大夫以上牲祭於宗子之家故令議家廟雖因支子而立亦宗子主其祭而用其支子命數所得之禮可合禮意　先生曰祭祀須是用宗子法方不亂

不然前面必有不可處置者　父在主祭子出仕官不得祭父沒宗子主祭庶子出仕官祭時其禮亦合減殺不得同宗子　宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之親弟亦是次適也是庶子不得立也　大宗法既立不得亦當立小宗法祭自高祖以下親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之嫂則別處後其子私祭之今

世禮全亂了

正寢時祭之圖

妣 考

祖妣 祖考

曾祖妣 曾祖考

高祖妣 高祖考

茅沙 茅沙 茅沙 茅沙

祔位

香案

茅沙

侍 主人
受胙位
侍 主婦

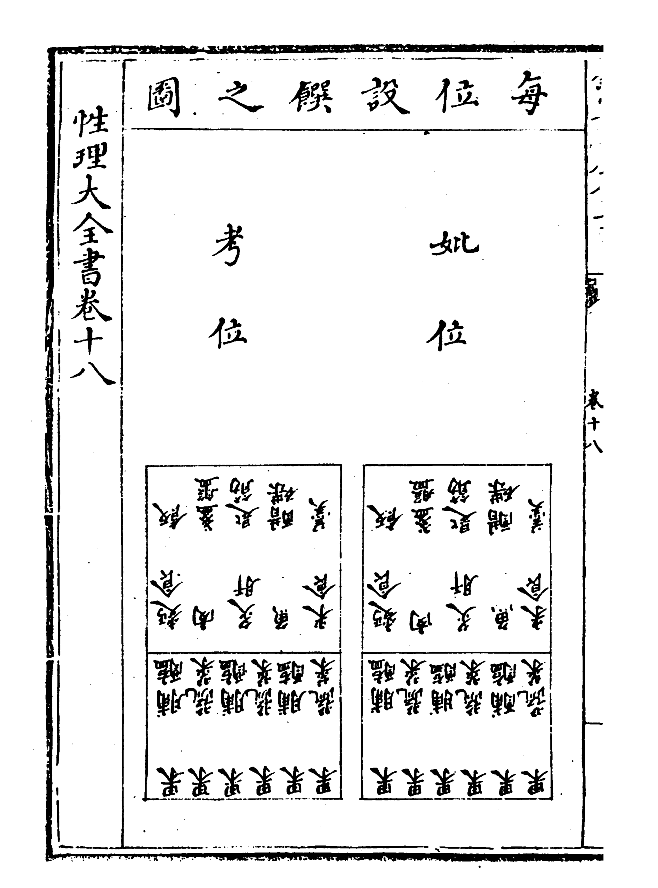
受胙畢位

位挿胙受

酒注 盞盤 受胙盤 酒瓶 玄酒架 桌

香匙火筯 湯瓶火爐 主笥 祝版 卓

陳饌大牀 巾盆 巾架盆臺

每位設饌之圖
妣位
考位